

Www.Ahlehaq.Com

غیر مقلدین

امام بخاریؒ کی علالت میں

ایک تحقیق ○ ایک تجزیہ

افوارِ نور شہید

جمعۃ اہل سنت و جماعت

Www.Ahlehaq.Com/forum

Www.Ahlehaq.Com

Www.Ahlehaq.Com/forum

سلسلہ مطبوعات ۵۶

غیر مقلدین امام بخاریؒ کی عدالت میں	نام کتاب
انوار خورشید	مصنف
۱۹۲	صفحات
شعبان المعظم ۱۴۲۲ھ، اکتوبر ۲۰۰۱ء	طبع اول
بترجمہ و اضافہ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ مارچ ۲۰۰۳ء	طبع دوم
	پرپس
جمعیت احل سنت لاہور	ناشر
۱۱۰۰	تعداد
	قیمت

ملنے کا پتہ

اردو بازار، لاہور	مکتبہ قاسمیہ
اردو بازار، لاہور	مکتبہ سید احمد شہیدؒ
نزد مقدس مسجد اردو بازار، کراچی	مکتبہ رشیدیہ

انتساب

ترجمانِ احناف حضرت مولانا محمد امین

صدر اوکاڑوی رحمتہ علیہ (۱۴۳۱ھ)

کی روح مبارک کے نام —

جن کے فیضِ صحبت سے بندہ اس قابل ہو سکا کہ

اپنی یہ تالیف اہل علم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے

گر قبلِ افقہ رہے عز و شرف

انوارِ خورشید

سخنِ گفتنی

غیر مقلدین حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں جس کا مطلب اُن کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا علم بھی انہی کو ہے اور حدیث پر عمل بھی وہی کرتے ہیں۔

رہے مقلدین تو نہ تو اُن کے پاس حدیث ہے اور نہ وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں، غیر مقلدین کا یہ خیال خود رانی اور خود فریبی پر مبنی ہے حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات کو فنِ حدیث سے دور کا بھی واسطہ نہیں، صرف چند متنازع مسائل کو تکلمہ مشق بنا کر اپنے آپ کو محدث اور عامل بالحدیث سمجھنے لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان حضرات سے مسائلِ نماز کے احکام بالخصوص نت نئے پیش آمدہ مسائل کے احکام سے متعلق احادیث دریافت کی جاتی ہیں تو بغلیں جھانکنے لگتے ہیں اور اُن حضرات کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں جنہیں مشرک کہتے نہیں تھکتے۔

اگر ان حضرات کی حدیث دانی کا تجربہ کرنا ہو تو ان سے چند مسائل کا حکم دریافت کر کے دیکھ لیجئے آپ کو ان کی حدیث دانی کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔

مثلاً ان سے پوچھئے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے یا نفل؟ اگر کوئی تکبیر تحریمہ کہے بغیر نماز شروع کر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع یدین کرنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے یا نفل؟ اگر کوئی رفع یدین کئے بغیر نماز شروع کر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

نماز میں ہاتھ باندھنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے یا نفل؟ اگر کوئی ہاتھ نہ باندھے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

نماز کے شروع میں شاپڑھنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے یا نفل؟ اگر کوئی شانہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے یا نفل ہے؟ اگر کوئی ان مقامات پر رفع یدین نہ کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر کوئی رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم کہہ لے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟

علیٰ ھذا القیاس یہ پوچھئے کہ ہوائی جہاز میں اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ وہ کیسٹس جن میں قرآن کریم ریکارڈ ہو ان کو بغیر وضوء کے ہاتھ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ کیسٹ سے آیت سجدہ سنی تو سجدہ تلاوت واجب ہو گا یا نہیں؟ روزہ میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟

ٹیلیفون اور انٹرنیٹ پر کیا جانے والا نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ ان سب مسائل کا جواب یا تو قرآن کریم کی کسی آیت یا پھر کسی صحیح، صریح، مرفوع حدیث سے دیا جائے کسی اُمتی کا قول اور اپنا اجتہاد نہیں ہونا چاہئے کیونکہ آپ کے بقول اُمتی کی بلا دلیل بات ماننا تقلید ہے جو کہ شرک ہے اور اجتہاد و قیاس کرنا کارِ شیطان ہے جو کہ گمراہی ہے۔

قارئین محترم: غیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ وہ الجحدیث ہیں جس کا مطلب ہے حدیث والے اور مقلدین کو وہ اہل فقہ والے کہتے ہیں جس کا مطلب ہے فقہ والے والے، اس صورت میں اصولی طور پر ہر مسئلہ کی حدیث غیر مقلدین ہی کو دکھلانی چاہئے کہ وہ بزعْمِ خویش حدیث والے ہیں، مگر تعجب ہے کہ یہ حضرات ایک طرف تو ہمیں اہل فقہ کہتے ہیں اور دوسری طرف ہر مسئلہ میں حدیث بھی ہم سے طلب کرتے ہیں جبکہ سرے سے ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہر مسئلہ کی دلیل حدیث میں موجود ہے۔

ہمارے عوام کو یہ بات سمجھنی چاہئے اور جب بھی بات ہو حدیث غیر مقلدین سے مانگنی چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یعنی حدیث والے، ظاہر ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اُسی سے وہ چیز مانگی جاتی ہے جب بقول غیر مقلدین کے حدیث

والے وہی ہیں اور حدیث انہی کے پاس ہے تو پھر حدیث انہی کو دکھلانی چاہئے، نیز جب بقول ان کے ہمارے پاس حدیث ہے ہی نہیں فقہ ہے تو پھر انہیں ہم سے حدیث کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہئے۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مقلدین احناف جب غیر مقلدین کو اپنے موقف سے متعلق احادیث دکھاتے ہیں تو اکثر ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ حدیث بخاری شریف سے دکھائی جائے حالانکہ یہ حضرات بھی علی وجہ البصیرت جانتے ہیں کہ ہر مسئلہ کی حدیث کا بخاری شریف میں ہونا ضروری نہیں، ایسی صورت میں ہمارے عوام کو چاہئے کہ وہ بخاری شریف سے حدیث دکھانے کا ذمہ لینے کے بجائے غیر مقلدین سے مطالبہ کریں کہ وہ کوئی آیت یا حدیث دکھائیں جس میں ہو کہ حدیث صرف بخاری شریف کی ہونی چاہئے۔

دوسرے ان سے یہ مطالبہ بھی کریں کہ پہلے وہ خود اپنے تمام مسائل کی حدیثیں بخاری سے دکھائیں پھر ہم سے مطالبہ کریں۔

تیسرے انہیں یہ بتائیں کہ آپ حضرات کا تو خود بخاری پر عمل نہیں، عمل تو دور رہا آپ کو تو سرے سے بخاری پر ہی اعتماد نہیں، دیکھئے بخاری کی فلاں حدیث پر آپ کا عمل نہیں فلاں پر آپ کا عمل نہیں، امام بخاریؒ کے فلاں اجتہاد پر آپ کا عمل نہیں فلاں پر آپ کا عمل نہیں، ثبوت چاہئے تو یہ کتاب ”غیر مقلدین امام بخاریؒ کی عدالت میں“ پیش کر دیجئے۔

اس کتاب میں حضرت امام بخاریؒ کی حیات طیبہ اور ان کی کتاب بخاری شریف سے تقریباً ۵۳ مسائل میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ غیر مقلدین حضرات نہ امام بخاریؒ سے ان کے عقائد و اعمال میں متفق ہیں اور نہ انہیں امام بخاریؒ کے اجتہادات سے اتفاق ہے اور نہ وہ کلیتہاً بخاری شریف پر عمل کرتے ہیں، بخاری شریف میں ڈھیروں حدیثیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کے بجائے یہ لوگ ان کے خلاف عمل کرتے ہیں۔

قارئین محترم: موجودہ دور کے حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب مسلمان متحد و متفق ہو کر الحاد و دہریت، عیسائیت و صیہونیت کی بڑھتی ہوئی یلغار کا پامردی سے مقابلہ کرتے تاکہ عالم کفر کو مسلمانوں پر جگہ ہنسائی کا موقع نہ ملے لیکن افسوس کہ ہمارے غیر مقلد بھائی

ان پر فتن اور مہیب حالات سے صرف نظر کرتے ہوئے چند فروعی مسائل کو ہوا دینے اور اُنکا پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو ایمان و کفر کا درجہ دے رکھا ہے اس پر مستزاد یہ کہ فقط اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں باقی سب کو فی النار و السقر قرار دیتے ہیں، غیر مقلدین کا یہ غیر محتاط اور جارحانہ رویہ جو انہوں نے ہر جگہ اپنا رکھا ہے وطن عزیز ہو یا دیا ر غیر، یہ ہمیں جواب دینے پر مجبور کرتا ہے، ہماری یہ تحریر بھی سابقہ تحریرات کی طرح اقدامی کے بجائے دفاعی ہے جس میں غیر مقلدین حضرات کو تہذیب و شائستگی کے دائرے میں صرف یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ ایسے دعوے نہ کیا کریں جن پر پورا اندازہ نہ ہو سکیں۔

راقم الحروف نے یہ تحریر آج سے تین سال قبل دیوبند میں بعض مخلصین کے شدید اصرار پر شروع کی تھی درمیان میں مصروفیات اور موانع پیش آتے رہے جس کی وجہ سے اس کے اتمام میں تاخیر ہوتی رہی، اب اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد سے یہ تحریر پایہ تکمیل کو پہنچ کر آپ کے ہاتھوں میں آگئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس تحریر کو قبول فرما کر راقم کی نجات اور عوام الناس کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور جن احباب و مخلصین نے اس کی تصنیف و طباعت میں حصہ لیا ہے انھیں اپنی شایان شان جزا عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

انوار خورشید

Www.Ahlehaq.Com

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۱۳	آغاز سخن
۱۷	سیرت طیبہ حضرت امام بخاریؒ
۱۸	نام و نسب
۲۰	پیدائش اور ابتدائی حالات
۲۰	تحصیل علم
۲۳	سارے حدیث کے لئے سفر
۲۵	حنبلیہ
۲۷	کوفہ کی علمی حیثیت
۲۷	کوفہ میں صحابہ کرامؓ کا درود
۲۸	حضرت عمرؓ کا خط اہل کوفہ کے نام
۳۳	تذکرۃ الحفاظ میں محدثین کوفہ کا ذکر
۳۶	بخاری شریف میں کوئی روایت
۳۷	بخاری شریف میں کوئی اسناد
۴۰	شیوخ بخاریؒ
۴۰	کوفہ اور محدثین کوفہ کے بارے میں غیر مقلدین کا رویہ
۴۵	طلب علم میں مشقتیں برداشت کرنا
۴۶	خودداری
۴۸	سادگی و قناعت، زہد و تقویٰ
۵۲	غیبت سے اجتناب

۵۳	تنبیہ:
۵۴	شوق عبادت
۵۴	تنبیہ:
۵۶	عبادت میں اشیاء و استغراق
۵۷	تنبیہ:
۵۸	حضرت امام بخاریؒ کا مسلک
۶۳	تنبیہ:
۶۷	بخاریؒ کی اساس تقلید پر
۶۸	امام بخاریؒ اور تاویل
۶۹	ابتلاء اور آزمائش
۷۲	تنبیہ:
۷۳	ساتھ وفات
۷۵	تاریخ وفات
۷۵	تنبیہ:
۷۶	آپؒ کی قبر کے پاس استسقاء اور استشفاع
۷۷	تنبیہ:
۷۸	تصانیف
۷۸	تنبیہ:
۸۰	بخاری شریف کا تعارف اور تذکرہ
۸۱	سبب تالیف
۸۲	کتاب کی مقبولیت
۸۳	بخاری شریف کی احادیث کی تعداد

۸۳	بخاری شریف کی مشائخات
۸۴	امام بخاریؒ کے بعض مشائخ
۸۵	روایت بخاری
۸۶	غیر مقلدین کا بخاری اور امام بخاریؒ کے ساتھ سلوک
۸۶	بخاری شریف آگ میں
۸۷	علامہ وحید الزماں صاحب کی امام بخاریؒ پر تنقید
۸۸	نواب وحید الزماں صاحب کی بخاری شریف کے ایک راوی پر سخت تنقید
۸۸	بخاری شریف حکیم فیض عالم کی نظر میں
۸۹	حکیم فیض عالم کے نزدیک امام بخاریؒ واقعہ انگ کی روایت میں مرفوع القلم ہیں
۸۹	بخاری شریف میں موضوع روایت
۸۹	بخاری شریف کے ایک مرکزی راوی پر حکیم فیض عالم کی جرح و تنقید
۹۰	بخاری شریف کی طرف احادیث کا غلط انتساب
۹۳	بخاری شریف کے غلط حوالے
۹۵	امام بخاریؒ کے اجتہادات اور آپ کی ذکر کردہ احادیث جن پر غیر مقلدین کا عمل نہیں
۹۶	(۱) فتنہ اور فقہاء کی عظمت
۱۰۳	(۲) پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ رو ہونا مطلقاً منع ہے
۱۰۴	(۳) امام بخاریؒ کے نزدیک منی ناپاک ہے
۱۰۵	(۴) تھوڑا پانی نجاست کے واقع ہونے سے ناپاک ہو جاتا ہے
۱۰۷	(۵) امام بخاریؒ کے نزدیک غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں

۱۰۷	(۶) امام بخاریؒ کے نزدیک اعضاء وضو میں سوالات ضروری نہیں
۱۱۰	(۷) امام بخاریؒ کے نزدیک محض صحبت سے غسل فرض نہیں ہوتا
۱۱۱	(۸) امام بخاریؒ کے نزدیک حائضہ اور جنبی کے لئے قرآن پڑھنا صحیح ہے
۱۱۳	(۹) عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا
۱۱۳	(۱۰) جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا
۱۱۵	(۱۱) امام بخاریؒ کے نزدیک اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا بلا کراہت صحیح ہے
۱۱۶	(۱۲) مسجد میں محراب و منبر
۱۱۷	(۱۳) امام بخاریؒ کے نزدیک سترہ ہر جگہ ضروری ہے
۱۱۷	(۱۴) گرمی میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے (یعنی تاخیر سے) پڑھنا سنت ہے
۱۱۹	(۱۵) فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز جائز نہیں
۱۲۱	(۱۶) جو نمازیں قضا ہو گئی ہوں ان کا ادا کرنا ضروری ہے
۱۲۳	(۱۷) امام بخاریؒ کے نزدیک امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے
۱۲۵	(۱۸) امام بخاریؒ کے نزدیک امامت کا مستحق اولاد وہ ہے جو اعلم ہو
۱۲۷	(۱۹) امام کو نماز مختصر اور ہلکی پڑھانی چاہیے
۱۲۸	(۲۰) نماز میں بسم اللہ علی الاطلاق آہستہ پڑھنا سنت ہے
۱۲۹	(۲۱) امام بخاریؒ کے نزدیک تمام نمازوں میں جیسے امام پر قراءت واجب ہے ویسے مقتدی پر بھی
۱۳۰	(۲۲) فرضوں کی آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے

۱۳۱	(۲۳) مقتدی کی نماز فاتحہ پڑھے بغیر بھی ہو جاتی ہے اور مدرک رکوع مدرک رکعت ہے
۱۳۲	(۲۴) امام بخاریؒ کے نزدیک جمعہ کے دن غسل واجب نہیں
۱۳۳	(۲۵) جمعہ کا وقت زوال کے بعد ہوتا ہے
۱۳۶	(۲۶) جمعہ کی دو اذانیں مسنون ہیں
۱۳۹	(۲۷) وتر، تہجد، نفل سب الگ الگ نماز ہیں
۱۴۰	(۲۸) وتر میں دعاء قنوت رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے
۱۴۲	غیر مقلدین کا جھوٹ
۱۴۳	صادق سیالکوٹی صاحب کا دھوکہ اور خیانت
۱۴۴	(۲۹) مسافت قصر اڑتالیس میل ہے
۱۴۵	(۳۰) مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مسنون نہیں
۱۴۷	(۳۱) حضرت عائشہؓ کی آٹھ رکعت والی حدیث اور غیر مقلدین کا اس پر عمل
۱۴۹	(۳۲) امام بخاریؒ کے نزدیک نماز جنازہ میں امام کو مرد و عورت دونوں کی کمر کے بالقابل کھڑا ہونا چاہیے
۱۵۰	(۳۳) مردے سنتے ہیں
۱۵۲	(۳۴) امام بخاریؒ کا قول مختاریہ ہے کہ مشرکین کے نابالغ بچے غنمی ہیں
۱۵۳	(۳۵) امام بخاریؒ کے نزدیک میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز نہیں
۱۵۴	(۳۶) حالت احرام میں نکاح جائز ہے
۱۵۶	(۳۷) حضرت عائشہؓ کی عمر بوقت نکاح درختی
۱۵۷	(۳۸) غزوہ خندق امام بخاریؒ کے نزدیک ۲۷ھ میں ہوا
۱۵۸	(۳۹) واقعہ الگ سے متعلق حدیث

۱۵۹	(۴۰) امام بخاریؒ کے نزدیک قلیل و کثیر رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے
۱۶۱	(۴۱) امام بخاریؒ کے نزدیک قرآن شریف ختم کرنے کی مدت متعین نہیں
۱۶۳	(۴۲) امام بخاریؒ کے نزدیک حائضہ کو دی جانے والی طلاق واقع ہو جاتی ہے
۱۶۴	(۴۳) امام بخاریؒ کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوتی ہیں
۱۶۶	(۴۴) امام بخاریؒ کے نزدیک غیر مسلم میاں بیوی میں سے اگر پہلے بیوی مسلمان ہو گئی تو اس کے مسلمان ہوتے ہی تفریق کر دی جائے گی
۱۶۷	(۴۵) امام بخاریؒ کے نزدیک قربانی صرف دس ذی الحجہ کے دن کرنی چاہیے
۱۶۸	(۴۶) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قربانی عید گاہ میں کرتے تھے
۱۶۹	(۴۷) قربانی فقط تین دن جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں
۱۷۱	(۴۸) ڈاڑھی کہاں تک رکھنی مسنون ہے؟
۱۷۳	(۴۹) امام بخاریؒ کے نزدیک مصافحہ دونوں ہاتھ سے مسنون ہے
۱۷۵	(۵۰) نماز میں جلسے استراحت مسنون نہیں
۱۷۸	(۵۱) قیاس مجتہد حجت ہے
۱۸۱	(۵۲) اجماع حجت ہے
۱۸۳	(۵۳) اجتہاد جائز ہے

آغازِ سخن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ غیر مقلدین حضرات، محدثین کرام میں سے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے بہت زیادہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی کتاب ”الجامع الصحیح“ کو کتب احادیث میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسی بناء پر ان کا اکثر یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف سے حدیث دکھائی جائے۔

عقیدت و محبت کا تعلق دل سے ہے اور دل پر کسی کی اجارہ داری نہیں انسان کے دل میں جس کی عقیدت و محبت پیدا ہو حق ہے بشرطیکہ محبت برحق ہو اس لحاظ سے ہمیں غیر مقلدین حضرات سے یہ شکایت تو نہیں کہ وہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے عقیدت و محبت کا اظہار کیوں کرتے ہیں، ہاں یہ شکایت ضرور ہے کہ وہ اپنی اس عقیدت و محبت کے اظہار میں خام واقع ہوئے ہیں، اس لئے کہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کی ہر بات کو مانا جائے اور محبوب کی ہر ادا کو اپنایا جائے، چنانچہ حضرت ربیعہ بصریہؒ فرماتی ہیں

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا طَعْتَهُ

اِنْ الْمَحَبِّ لَمَنْ يَحِبُّ مَطْبِعٌ^۱

لیکن جب ہم حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدین حضرات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے حقیقت میں ایسی محبت و عقیدت نہیں رکھتے کہ ان کی ہر بات کو مانیں اور ہر ادا کو اپنائیں کیونکہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت اور آپ کی کتاب بخاری شریف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدین

۱۔ مرقاۃ ج ۹ صفحہ ۲۵۰۔ حبری محبت اگر بھی ہوتی تو محبوب کی اطاعت کرتا، کیونکہ محبت محبوب کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے۔

حضرات چند تنازع مسائل کے علاوہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے نہ تمام عقائد میں متفق ہیں نہ تمام اعمال میں، جہاں ان حضرات کے عقائد و اعمال کے خلاف حضرت امام بخاریؒ کا عقیدہ یا عمل پیش کیا جاتا ہے یہ حضرات اس کے ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، یہی حال بخاری شریف کا ہے کہ جب بھی غیر مقلدین حضرات کو بخاری شریف سے وہ حدیث جو ان کے موقف کے خلاف ہوتی ہے دکھلائی جاتی ہے یا حضرت امام بخاریؒ کا کوئی اجتہاد ان حضرات کے خلاف دکھلایا جاتا ہے تو یہ اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس موقع پر ان حضرات کی حضرت امام بخاریؒ سے ساری عقیدت و محبت کا فور ہو جاتی ہے، یہ طرز عمل ایسا ہے جو یقیناً شکایت کا موجب ہے، اسی شکایت کو عوام کے سامنے ”غیر مقلدین امام بخاریؒ کی عدالت میں“ کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کتاب میں حضرت امام بخاریؒ کی حیات طیبہ اور آپ کی کتاب بخاری شریف کے حوالہ سے یہ دکھلایا گیا ہے کہ غیر مقلدین حضرات زبان سے ضرور حضرت امام بخاریؒ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے بالکل خلاف ہے، احقر نے ”حدیث اور اہل حدیث“ کے مقدمہ میں لکھا تھا،

”راقم کے پاس بخاری شریف کی ان احادیث اور امام بخاریؒ کے ان اجتہادات کی ایک طویل فہرست موجود ہے جن پر غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے، بخوف طوالت یہاں اس کا تذکرہ ترک کیا جا رہا ہے کسی دوسرے مقام پر وہ فہرست پیش کی جائے گی انشاء اللہ“۔

ارادہ تو تھا کہ جلد از جلد وہ فہرست نذر قارئین کر دیجائے لیکن عدم الفرصتی اور دیگر امور کی انجام دہی آڑے آتی رہی، شدید انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اب وہ فہرست نذر قارئین کی جا رہی ہے یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ بخاری شریف کی احادیث اور حضرت امام بخاریؒ کے اجتہادات کی یہ فہرست سرسری نظر میں مرتب کی گئی ہے اس لئے یہ نہ سمجھا جائے کہ بس یہی احادیث اور اجتہادات ایسے ہیں جن پر غیر مقلدین

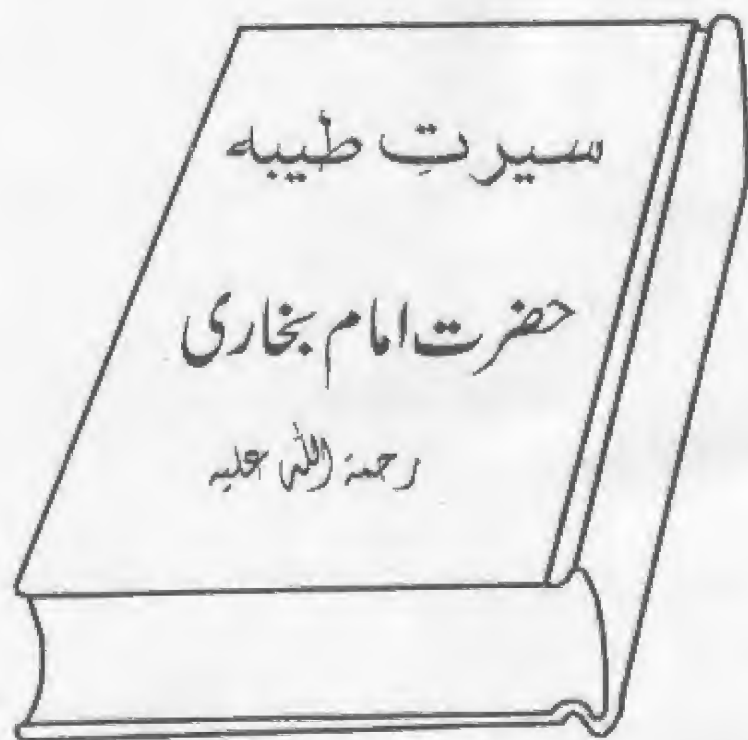
حضرات کا عمل نہیں بلکہ تلاش کرنے پر اور بہت سی احادیث و اجتہادات بھی مل سکتے ہیں جن پر غیر مقلدین کا عمل نہیں۔

قبل اس کے کہ وہ فہرست پیش کی جائے حضرت امام بخاریؒ کے مختصر حالات زندگی پیش کئے جاتے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں اندازہ لگایا جاسکے کہ حضرات غیر مقلدین۔ حضرت امام بخاریؒ سے کس قدر متفق ہیں اور ان کا ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کیسا ہے۔

Www.Ahlehaq.Com

Www.Ahlehaq.Com

Www.Ahlehaq.Com/forum

سیرت طیبہ حضرت امام بخاریؒ

نام و نسب:

حضرت امام بخاریؒ کی کنیت ابو عبد اللہ اور نام تامی محمد ہے والد کا نام اسماعیل ہے سلسلہ نسب اس طرح ہے ”محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بُرْدِزْبَنہ“ بُرْدِزْبَنہ مذہباً مجوسی تھے، مجوسیت پر ہی ان کی وفات ہوئی، ان کے صاحبزادہ مغیرہ اس خاندان کے پہلے فرد ہیں جو امیر بخارا کی بھانجی کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے اسی نسبت سے حضرت امام بخاریؒ جَعْفِی مشہور ہو گئے ورنہ جَعْف خاندان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، قدیم زمانہ میں دستور یہ رہا ہے کہ جو شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا اسی سے اُس کی نسبت ولاء متعلق ہو جاتی تھی، احناف اسی کے قائل ہیں اور اس سلسلہ میں اُن کے پاس ابوداؤد شریف کی یہ روایت ہے

”عن تمیم الداری انه قال یا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ما السنة فی الرجل ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یسلم علی یدی الرجل من اس شخص کے بارے میں کیا طریقہ ہے جو المسلمین قال هو اولی الناس قبول کرے؟ فرمایا: وہی لوگوں میں اس کی بمحیاء ومماتہ“ ۱

زندگی اور موت میں سب سے اولیٰ ہے۔

علامہ ابن حجرؒ کا کہنا ہے کہ حضرت امام بخاریؒ کے دادا ابراہیم کے حالات زندگی معلوم نہیں ہو سکے ۲، البتہ آپ کے والد اسماعیل اپنے زمانہ میں طبقہء رابعہ کے محدث شمار

۱ ابوداؤد شریف ج ۲ صفحہ ۳۸ باب فی الرجل یسلم علی یدی الرجل، بحوالہ الساری مقدمہ فتح الباری صفحہ ۷۷

کئے گئے ہیں، ان کے شیوخ میں امام مالکؒ، امام حماد بن زیدؒ وغیرہ شامل ہیں، آپ کو حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کی خدمت میں رہنے کا زیادہ موقع ملا تھا، اہل عراق نے اُن سے اکثر حدیثیں روایت کی ہیں۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”سمع ابی من مالک بن انس، میرے والد محترم نے امام مالکؒ سے سماع ورأی حماد بن زید و صافح ابن حاصل کیا، حماد بن زیدؒ کو دیکھا، اور عبداللہ المبارکؒ بکلتا یدہ“۔^۱ بن مبارکؒ سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔

حضرت امام بخاریؒ کے والد ماجد اسماعیلؒ اور امام ابو حفص کبیرؒ کے درمیان انتہائی محبت اور خلوص کے مراسم تھے۔

ایک مرتبہ امام ابو حفص کبیرؒ نے خواب دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ تشریف لائے ہیں آپ نے قیص پہن رکھی ہے اور آپ کے پہلو میں ایک عورت کھڑی رو رہی ہے، آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: رومت، ہاں جب مر جاؤں گا تو پھر رو لینا، امام ابو حفصؒ فرماتے ہیں اس خواب کی کسی نے کوئی تعبیر نہیں بتلائی، میں نے اس کا تذکرہ امام بخاریؒ کے والد اسماعیلؒ سے کیا تو آپ نے فرمایا: اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ ﷺ کی سنت آپ کی وفات کے بعد باقی ہے۔^۲

امام بخاریؒ کے والد اسماعیلؒ کا جب انتقال ہوا تو امام ابو حفصؒ اُن کے پاس ہی موجود تھے وفات کے وقت امام اسماعیلؒ نے اُن سے کہا تھا

”لا اعلم من مالی درهماً من میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام یا شبہ کا حرام ولا درهماً من شبهة“۔^۳ نہیں پاتا۔

امام ابو حفصؒ کہتے ہیں کہ اسماعیلؒ کی یہ بات سن کر مجھے اپنی حیثیت بہت ہی کم

محسوس ہونے لگی۔^۱

یاد رہے کہ حضرت حماد بن زیدؒ اور حضرت عبداللہ بن مبارکؒ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے جلیل القدر تلامذہ میں سے ہیں اور امام ابوحنیفہؒ کبیرؒ حضرت امام محمدؒ کے اُجلۃ اصحاب میں سے ہیں۔

پیدائش اور ابتدائی حالات:

حضرت امام بخاریؒ ۱۳ شوال نماز جمعہ کے بعد ۱۹۴ھ میں نو آزاد ریاست ازبکستان کے تاریخی شہر بخاری میں پیدا ہوئے، امام بخاریؒ کے والد ماجد اسماعیلؒ کا چونکہ امام صاحبؒ کے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا اس لئے آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش شفقت میں نشوونما پائی،

امام بخاریؒ کی بچپن میں نظر چلی گئی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے آپ کی والدہ کو اس سے بہت ہی صدمہ ہوا، اللہ کے حضور میں رورو کر دعا کرتی تھیں کہ الٰہی میرے بچے کی نظر لوٹا دے، ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں: اے خاتون "قَدْ رَزَاكَ اللَّهُ عَلَى ابْنِكَ بِصَرَّةٍ بِكَفَرَةٍ دُعَانِكَ" اللہ نے تیری کثیر دعاؤں کی بدولت تیرے بچے کی نگاہ لوٹا دی ہے، آپ جب سو کر اُنھیں تو دیکھا کہ واقعی اُن کی نظر لوٹ آئی ہے۔^۲

تحصیل علم:

امام بخاریؒ کی تحصیل علم کا زمانہ بچپن ہی سے شروع ہوتا ہے، ابتدائی تعلیم میں حدیث کے ساتھ ساتھ علم فقہ کی طرف توجہ کی اور امام و کبیرؒ اور حضرت عبداللہ بن مبارکؒ جیسے اساتذہ فنؒ کی تصنیفات کا مطالعہ کیا اور ان کی کتابوں کو ازبر کر لیا، اپنے وطن ماوفؒ ہی میں امام ابوحنیفہؒ کبیرؒ سے "جامع سفیان" کا سماع کیا، چنانچہ خطیب بغدادی بہ سند نقل کرتے ہیں۔

۱۔ سیر اعلام النبلاء ج ۱۲ صفحہ ۴۴۷۔ ۲۔ حدی الساری ص ۴۷۷۔ ۳۔ حدی الساری صفحہ ۴۷۸۔ ۴۔ سیر اعلام

اور چرچا ہوگا، قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید کے مصداق امام بخاریؒ کی ویسی ہی شہرت ہوئی جیسے کہ اُن کے استاذ امام ابو حفصؒ نے پیش گوئی فرمائی تھی، امام ابو حفصؒ کبیرؒ کو چونکہ امام بخاریؒ کے والد سے گہرا تعلق تھا اس بناء پر آپ کو امام بخاریؒ سے بھی فطری طور پر تعلق رہا۔ ایک مرتبہ امام ابو حفصؒ کبیرؒ نے امام بخاریؒ کو اس قدر مال تجارت بھیجا جس کو بعض تاجروں نے پانچ ہزار کے نفع سے اُن سے خرید اور بعض تاجر اس سے بھی دو گئے نفع پر وہ مال لینے کو تیار تھے لیکن امام بخاریؒ نے اپنے ارادہ کو بدلنا پسند نہیں فرمایا۔^۱

علامہ بیہقیؒ نے امام ابو حفصؒ کو امام بخاریؒ کے مشائخ میں شمار کیا ہے۔^۲ اسی عرصہ میں امام بخاریؒ نے اُن تمام شیوخ بخاری سے احادیث کا ذخیرہ جمع کر لیا جو اس وقت ممتاز محدث شمار کئے جاتے تھے اور جن کی درسگاہیں طابین حدیث کیلئے مرکز تھیں، ان شیوخ میں محمد بن سلامؒ، بیہقیؒ (م ۲۲۵ھ) عبد اللہ بن محمد مسندی (م ۲۲۹ھ) اور حارون بن اشعث کے اسماء قابل ذکر ہیں۔

امام بخاریؒ تو عمری ہی میں علم حدیث میں اس مرتبہ و مقام پر فائز ہو گئے تھے کہ بڑے بڑے اساتذہ آپ سے مرعوب ہو جاتے تھے، اور آپ کے شریک درس ہونے سے سنبھل جاتے تھے کہ کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے، علامہ بیہقیؒ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ "محمد بن اسماعیل کے آجانے سے مجھ پر عالم تحیر طاری ہو جاتا ہے اور میں اُن کی وجہ سے احادیث بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں"۔^۳

ایک مرتبہ سلیم بن مجاہد، محمد بن سلام بیہقیؒ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اُن سے فرمایا: اگر تم ذرا دیر پہلے آ جاتے تو ایسا لڑکا دیکھتے جسے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں، سلیم بن مجاہد کا بیان ہے کہ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی اور میں اس لڑکے کی تلاش میں نکلا ملاقات ہوئی تو میں نے کہا: تم کو ستر ہزار احادیث کے یاد ہونے کا دعویٰ ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا: بے شک مجھے اس قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد ہیں صرف احادیث ہی پر کیا منحصر

۱۔ حدی الساری صفحہ ۴۷۔ ۲۔ تہذیب الکمال ج ۲۲ صفحہ ۴۲۳۔ ۳۔ سیر اعلام النبلاء ج ۲ صفحہ ۴۱۷۔

ہے سلسلہ سند میں تم جس کے متعلق بھی پوچھو گے اُن میں سے اکثر کی جائے سکونت اور تاریخ وفات کا بھی پتہ دے سکتا ہوں اور اپنے روایت کردہ اقوال صحابہ و تابعین کے بارے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کن کن آیات و احادیث سے ماخوذ ہیں۔^۱

ایک مرتبہ آپ کے استاذ محمد بن سلام بیکندیؒ نے آپ سے فرمایا: تم میری تصنیف کو ایک مرتبہ اپنے مطالعہ سے نکالو اور اس میں جہاں غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو، کسی نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ امام العصر ہو کر بھی اُس سے اپنی اصلاح کے لئے کہہ رہے ہیں، امام بیکندیؒ نے کہا کہ: اس کا کوئی ثانی و مقابل نہیں ہے۔^۲

بخاریؒ میں محدث داغلیؒ کا حلقہ درس بھی قائم تھا، امام بخاریؒ آپ کے حلقہ درس میں بھی جایا کرتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ استاذ محترم نے سند بیان کرتے ہوئے سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ سند اس طرح نہیں ہے کیونکہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی، محدث داغلیؒ نے امام بخاریؒ کو طفلِ نا آموز سمجھ کر ڈانٹ دیا لیکن آپ نے ادب سے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس اصل ہو تو مراجعت فرمائیں، محدث داغلیؒ اُٹھے اور اپنی جگہ جا کر کتاب نکالی، امام بخاریؒ کی بات درست تھی واپس آئے اور فرمایا: لڑکے اصل سند کس طرح ہے؟ امام بخاریؒ نے کہا الزبیر وہو ابن عدی عن ابراہیم استاذ نے امام بخاریؒ سے قلم لے لیکر اپنی کتاب کو درست کیا اور فرمایا: تم نے سچ کہا، کسی نے امام بخاریؒ سے پوچھا کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا گیارہ سال۔^۳

سمع حدیث کے لئے سفر:

مشارح بخاریؒ سے تقریباً چھ سال استفادہ کر لینے کے بعد ۲۱۰ھ میں جبکہ آپ کی عمر پندرہ سولہ سال کے قریب تھی آپ اپنی والدہ محترمہ اور بھائی احمد کے ہمراہ مکہ مکرمہ

تشریف لے گئے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، والدہ اور بھائی واپس بخاری آ گئے اور امام بخاریؒ وہیں حصول علم میں مشغول ہو گئے مکہ مکرمہ میں دو سال قیام فرمایا اور یہاں کے مشہور محدثین مثلاً ابو عبد الرحمن المقرئؒ (تلمیذ امام ابو حنیفہؒ) حسان بن حسان بصریؒ، ابو الولید احمد بن ازرقیؒ اور امام حمیدؒ سے استفادہ کیا، مکہ مکرمہ کے ارباب علم سے تحصیل کمال کے بعد ۲۱۲ھ میں جبکہ آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال تھی آپ مدینہ منورہ روانہ ہوئے یہاں آپ نے عبد العزیز بن عبد اللہ اویسیؒ، ایوب بن سلیمان بن بلالؒ، اسماعیل بن ابی اویسؒ اور ان کے علاوہ دیگر محدثین سے استفادہ کیا۔^۱

حرمین شریفین کے علاوہ طلب حدیث کے سلسلہ میں آپ شام، ایران، عراق، مصر، جزیرہ وغیرہ ممالک اسلامیہ تشریف لے گئے اور وہاں کے محدثین سے احادیث مبارکہ حاصل کیں خود آپ کا اپنا بیان ہے۔

”دخلت الى الشام ومصر و
الجزيرة مرتين والى البصرة اربع
مرات واقمت بالحجاز ستة اعوام
ولا احصى كم دخلت الى الكوفة
وبغداد مع المحدثين“^۲

بصرہ:

میں آپ نے امام ابو عاصم النبیلؒ (تلمیذ امام ابو حنیفہؒ) محمد بن عبد اللہ انصاریؒ (تلمیذ امام ابو حنیفہؒ) عبد الرحمن بن حماد الشَّعْبِيّؒ، محمد بن عرعرةؒ، حجاج بن منحالؒ، بدل بن مُخَبَّرؒ، عبد اللہ بن رجاءؒ، صفوان بن یحییٰؒ، حری بن عمارہؒ، عفان بن مسلمؒ، سلیمان بن حربؒ، ابو الولید الطیالسیؒ (تلمیذ قاضی ابو یوسفؒ) محمد بن سنانؒ وغیرہ محدثین سے احادیث حاصل کیں۔

کوفہ:

میں عبید اللہ بن موسیٰ (تلمیذ امام ابو حنیفہؒ) ابو نعیم فضل بن ذکین (تلمیذ امام ابو حنیفہؒ) خالد بن مخلد، طلق بن غنم، خالد بن یزید المقرئ، احمد بن یعقوب، اسماعیل بن ابان، حسن بن ربیع، سعید بن حفص، عمر بن حفص، عروہ، قیسہ بن عقبہ، ابو غسان وغیرہ محدثین سے احادیث حاصل کیں۔

بغداد:

میں آپ نے امام احمد بن حنبل (تلمیذ قاضی ابو یوسفؒ) محمد بن سابق، محمد بن عیسیٰ بن طباع، سرّج بن نعمان وغیرہ محدثین سے استفادہ کیا، امام ذہبیؒ کا کہنا ہے کہ حضرت امام بخاریؒ نے مجموعی طور پر ایک ہزار اسی مشائخ سے حدیث کا سماع کیا۔^۱ یاد رہے کہ سماع حدیث اور طلب علم کے ان سفروں میں امام ابو حفص کبیرؒ حنفی کے صاحبزادہ امام ابو حفص صغیرؒ حنفی (م: ۲۶۳) امام بخاریؒ کے رفیق درس اور ہم سفر رہے چنانچہ امام ذہبیؒ تحریر فرماتے ہیں

”وَرَأَيْتُ الْبُخَارِيَّ فِي الطَّلَبِ إِمَامَ ابْنِ حَفْصٍ صَغِيرٍ طَلَبَ عِلْمَ فِيْهِ فِيْ أَيْكٍ مَدَّةَ مَدَّةٍ“^۲

تک امام بخاریؒ کے رفیق سفر رہے۔

تنبیہ:

قارئین محترم حضرت امام بخاریؒ کے ابتدائی حالات، طلب علم اور سماع حدیث کیلئے سفر سے دو باتیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔

اولیٰ:

یہ کہ احناف کے حضرت امام بخاریؒ سے نہایت بہتر تعلقات تھے، چنانچہ امام ابو حفص کبیرؒ ہی امام بخاریؒ کے والد اسماعیلؒ سے اخیر وقت تک دوستی رہی، امام بخاریؒ، امام ابو حفص کبیرؒ کے حلقہٴ درس میں شریک ہوتے رہے آپ سے ”جامع سفیان“ کا سماع کیا

۱۔ دیکھئے سیر اعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۳۹۳ و تہذیب الاسلام ج ۱ ص ۴۲۔ ۲۔ سیر اعلام النبلاء ج ۱۲ ص ۳۹۵۔

امام ابو حفص کبیرؒ کی آپ پر بھرپور توجہ رہی آپ نے امام بخاریؒ کی شہرت کی پیش گوئی فرمائی جس کا ظہور دنیا نے دیکھا، آپ امام بخاریؒ کی مالی معاونت فرماتے رہے، آپ کے صاحبزادہ امام ابو حفص صغیرؒ جن کے بارے میں امام ذہبیؒ رقمطراز ہیں

”کان ثقةً امامًا ورعًا زاهدًا ربانيًا آپ ثقہ تھے، امام تھے، نہایت پرہیزگار صاحبِ سنۃ و اتباع“^۱

تھے، زاهد تھے، عالم ربانی تھے اور انتہائی متبع سنت تھے۔

یہ حضرت امام بخاریؒ کے مدتِ مدید تک طلبِ علم میں رفیقِ سفر رہے، حضرت امام ابو حفص کبیرؒ (م: ۲۱۷ھ) اور حضرت امام ابو حفص صغیرؒ (م: ۲۶۴ھ) دونوں کبار احناف میں سے تھے، بخاریؒ میں احناف کی ریاست علمی آپ حضرات پر ختم تھی۔

حضرت امام بخاریؒ نے تحصیلِ علم کی ابتداء میں حضرت امام وکیعؒ، حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ کی کتابیں از بر کر لی تھیں اور جامع سفیانؒ کا سماع کیا تھا، یہ کتابیں فقہ حنفی پر مشتمل تھیں کیونکہ حضرت امام وکیعؒ اور حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ دونوں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں اور حنفی ہیں، امام سفیان ثوریؒ، امام ابو حنیفہؒ کی مجلسِ درس میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے حدیثیں روایت کی ہیں البتہ امام صاحبؒ کی فقہ انہوں نے علی بن مسہرؒ (م: ۱۸۹ھ) سے حاصل کی ہے جو امام ابو حنیفہؒ کے مختص تلامذہ میں سے شمار کئے جاتے ہیں، امام سفیان ثوریؒ نے اپنی ”جامع“ کی تصنیف میں بھی زیادہ تر ان ہی سے مدد لی ہے، چنانچہ یزید بن ہارونؒ (م: ۲۰۶ھ) فرماتے ہیں

”کان سفیان یا خذ الفقه عن علی سفیان ثوریؒ امام ابو حنیفہؒ کی فقہ کو علی بن مسہرؒ من قول ابی حنیفہؒ وانہ مسہرؒ سے حاصل کرتے تھے اور ان ہی کی مدد استعان یہ وبمذا کرتہ علی کتابہ اور مذاکرہ سے انہوں نے یہ کتاب جس کا هذا الذی سماہ الجامع“^۲ نام جامع رکھا ہے تصنیف کی ہے۔

دوم: یہ کہ امام بخاری حرمین شریفین کے سفر کے بعد عراق شریف لے گئے اور وہاں بصرہ کوفہ اور بغداد وغیرہ کے محدثین سے احادیث حاصل کیں، آپ کا قول پیچھے گزر چکا ہے کہ میں بصرہ چار مرتبہ گیا اور کوفہ اور بغداد تو اتنی مرتبہ جانا ہوا کہ شمار بھی نہیں کیا جاسکتا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک ملک عراق کی علم حدیث کے حوالے سے بہت اہمیت تھی اور وہ وہاں کے محدثین کو انتہائی قابل اعتماد سمجھتے تھے، آپ نے وہاں کے محدثین سے جن میں بہت سے امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ قاضی ابو یوسف و امام محمد کے شاگرد اور ٹھیک خفی تھے ان سے احادیث مبارکہ حاصل کیں اور ان کو اس قدر اہمیت دی کہ اپنی اہم ترین کتاب بخاری شریف میں جگہ جگہ ذکر فرمایا۔

کوفہ کی علمی حیثیت:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی ایک طائرانہ نظر ڈال لی جائے کہ آخر کوفہ میں کون لوگ تھے اور کوفہ کی کیا علمی حیثیت تھی کہ حضرت امام بخاری کو طلب حدیث کے لئے بار بار وہاں جانا پڑا اس سلسلہ میں راقم آٹھم نے تاریخ کو کھنگالا تو بہت ہی مفید اور اہم معلومات حاصل ہوئیں، قارئین کرام تفصیل کیساتھ ان معلومات کو ملاحظہ فرمائیں۔

تاریخ میں مرقوم ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ملک عراق فتح کیا تو فاروق اعظم نے کوفہ کی تعمیر کا حکم دیا، چنانچہ کوفہ میں تعمیر کیا گیا، اس کے اطراف و جوانب میں فصحاء عرب آباد کئے گئے، اس شہر کے آباد ہونے کے بعد بڑی تعداد میں جلیل القدر صحابہ کرام یہاں تشریف لائے۔

کوفہ میں صحابہ کرام کا ورود:

علامہ ابن سعد (م: ۲۴۰ھ) فرماتے ہیں

”ستر بدری اور تین سو بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ“

کرام کوفہ میں تشریف فرما ہوئے تھے“^۱

حافظ ابوہشیر دولاہی (م: ۳۱۰ھ) حضرت قتادہؓ سے جن کا شمار تابعین میں ہوتا

ہے پسند نقل ہیں

”آنحضرت ﷺ کے صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس افراد اور

چوبیس وہ بزرگ جو غزوہ بدر میں آپ کے ہمراہ رہے تھے کوفہ میں

آکر فروکش ہوئے“^۲

امام ابوالحسن احمد بن عبد اللہ عجل (م: ۲۶۱ھ) فرماتے ہیں

”کوفہ میں ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام آکر اترے“^۳

طبقات ابن سعد میں علامہ ابن سعدؒ نے بحوالہ نافع بن جبیر بن مطعم حضرت عمرؓ کا

کوفہ کے بارے میں یہ تاثر لکھا ہے

”بالكوفة وجوه الناس“^۴

کوفہ میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔

ظاہر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہاں جس وجاہت کا تذکرہ

فرما رہے ہیں وہ دینی اور علمی وجاہت ہی ہو سکتی ہے، اس کی تائید خود حضرت عمرؓ کے اس خط

سے ہوتی ہے جو آپ نے کوفہ والوں کے نام لکھا ہے، یہ خط علامہ ڈھکیؒ نے ”تذکرۃ

الحفاظ“ میں بایں الفاظ نقل کیا ہے

حضرت عمرؓ کا خط اہل کوفہ کے نام:

”انسی قد بعثت الیکم عمار بن میں نے تمہارے پاس عمار بن یاسرؓ

یاسر امیراً و عبد اللہ بن مسعود کو بحیثیت امیر اور عبد اللہ بن مسعود کو معلم

معلماً و وزیراً و هما من النجباء اور وزیر روانہ کیا ہے یہ دونوں حضرات حضور

من اصحاب محمد ﷺ من اہل انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں

بدر فاقثد و ابھما و اسمعوا وفد منتخب اور برگزیدہ ہستیاں میں شہر کائے بدر
آثرنکم بعبد اللہ بن مسعود علی میں سے ہیں تم ان کی اقتداء کرو۔ دیکھو
نفسی^۱ عبد اللہ بن مسعود کے معاملہ میں میں نے تم

کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود بناء کوفہ سے لے کر حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت کے اخیر
دور تک اہل کوفہ کو قرآن پاک اور مسائل فقہیہ کی تعلیم دینے میں مشغول رہے، یہاں تک کہ
کوفہ قراء اور فقہاء محدثین سے بھر گیا، آپ کی اس جدوجہد اور کوشش کا یہ نتیجہ ہوا کہ بقول
بعض ثقہ علماء کے اس شہر میں چار ہزار علماء پیدا ہو گئے، حضرت عبد اللہ بن مسعود کے ساتھ
اس کا رخیر میں متعدد جلیل القدر صحابہ کرام مثلاً حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت حذیفہ بن
یمان، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم بھی
شریک رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب کوفہ منتقل ہوئے تو اس شہر کے فقہاء کی کثرت کو
دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا ”رَاحَہُ اللہِ اَبْنُ اُمِّ عَبْدِہٖ قَدْ مَلَأَ ہَذَہُ الْقَرْیَۃَ عِلْمًا“ اللہ
تعالیٰ ابن مسعود کا بھلا کرے انہوں نے اس شہر کو علم سے بھر دیا، امام ابو بکر عتیق بن داود
یمانیؒ کا کہنا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کوفہ
میں ورود ہوا یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے تلامذہ وہاں پر لوگوں کو فقیہ بنانے
میں مصروف تھے، جناب امیر (حضرت علیؓ) نے جامع مسجد کوفہ میں آکر دیکھا تو چار سو کے
قریب دواتیں رکھی ہوئی تھیں طلباء کتابت علم میں مصروف تھے یہ دیکھ کر آپ نے
فرمایا:

”لَقَدْ تَرَکَ اَبْنُ اُمِّ عَبْدِہٖ هٰؤُلَاءِ سُرُجَ بلاشبہ ابن ام عبد یعنی ابن مسعودؓ نے ان
الکُوفَۃَ“ لوگوں کو کوفہ کا چراغ بنا کر چھوڑا ہے

امام ابو بکر صا رازی (م: ۳۷۰ھ) تحریر فرماتے ہیں

”خرج عليه من القراء اربعة آلاف حجاج کے خلاف چار ہزار کی تعداد میں جلیل
رجل هم خیار التابعین و القدر فقہاء قراء تابعین نے خروج کیا اور عبد
الرحمن بن اشعث مع عبد الرحمن الرحمن کے ساتھ ملکر اھواز بصرہ
بن محمد بن الاشعث بالاهواز اور دیر جماجم میں جو کہ فرات کے کنارہ اور
ثم بالبصرة ثم بدیر الجماجم من کوفہ کے قریب کے شہر ہیں ان میں حجاج
ناحية الفراء بقرب الكوفة“^۱ سے لڑائی کی۔

ابو محمد رامبر مزیؒ (م: ۳۶۰ھ) اپنی سند کیساتھ امام انس ابن سیرینؒ سے روایت
کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

”اتيت الكوفة فرأيت فيها اربعة میں کوفہ آیا تو میں نے وہاں چار ہزار طلبہ
ألاف يطلبون الحديث و حدیث اور چار سو فقہاء کو دیکھا۔
اربعمائة قد فقهوا“^۲

طبقات ابن سعد کی پوری ایک جلد^۳ میں کوفہ کے علماء کا تذکرہ ہے ان میں صحابہ
تابعین، تبع تابعین کے علماء کا ایک طویل تذکرہ ہے ہم نے سرسری طور پر طبقات میں کوفہ
کے علماء کا شمار کیا تو ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب نکلی جبکہ اسی کتاب میں دوسرے شہروں
کے علماء کا شمار اس کے عشر عشر بھی نہیں ہے۔

مشہور محدث امام حاکم (م: ۴۰۵ھ) نے اپنی کتاب ”معرفۃ علوم الحدیث“ میں
اسلامی شہروں کے نامور محدثین کا تذکرہ کیا ہے مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ تمام
شہروں میں یہ شرف صرف کوفہ ہی کو حاصل ہے کہ اس کے ائمہ، حدیث کا تذکرہ کتاب کے
پورے ساڑھے تین صفحات پر پھیلا ہوا ہے جبکہ دوسرے شہروں میں سے کسی بھی شہر کے
محدثین کا تذکرہ اسی کتاب میں ایک صفحہ سے زائد نہیں ہے^۴

حافظ ابو محمد رامبر مزیؒ نے اپنی کتاب میں بسند متصل امام احمد بن حنبلؒ اور امام

۱۔ احکام القرآن ج ۱ صفحہ ۱۷۱ الحدیث القائل صفحہ ۵۶۰ طبقات ابن سعد ج ۶ صفحہ ۶۱۷ دیکھئے معرفۃ علوم الحدیث صفحہ ۲۲۲

بخاریؒ کے استاذ امام عفان بن مسلمؒ (م: ۲۲۰ھ) سے نقل کیا ہے کہ

”آپ نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا کہ ہم نے فلاں کی کتابیں نقل کر لی ہیں اور ہم نے فلاں کی کتابیں نقل کر لی ہیں اس پر آپ نے فرمایا: ہمارے خیال میں اس قسم کے لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے ہمارا دستور تو یہ تھا کہ ہم جب ایک استاذ کے پاس جاتے تو اُس سے وہ روایتیں سنتے جو کسی اور سے نہ سنی ہوتیں اور دوسرے کے پاس جاتے تو اس سے وہ سنتے جو پہلے سے نہ سنی ہوتیں، چنانچہ جب ہم کوفہ آئے تو ہم نے وہاں چار ماہ قیام کیا، اگر ہم چاہتے کہ ایک لاکھ حدیثیں لکھ لیں تو لکھ سکتے تھے مگر ہم نے صرف پچاس ہزار حدیثیں لکھیں، ہم کسی سے بھی املاء کے بغیر راضی نہیں ہوئے سوائے شریک کے کہ انہوں نے ہم سے انکار کر دیا، اور ہم نے کوفہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو عربیت میں غلطی کرے اور اس کو روا رکھے“^۱

علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ (م: ۷۷۱ھ) نے ”طبقات الشافعیہ“ میں امام ابو داؤد کے صاحبزادہ حافظ ابو بکر عبد اللہ بن ابی داؤد (م: ۳۱۶ھ) کی زبانی یہ بیان لکھا ہے کہ

”میں جب کوفہ آیا تو میرے پاس فقط ایک درہم تھا میں نے اُس ایک درہم سے تمیں مذباقلًا خرید لیا، روزانہ ایک مذباقلًا کھاتا اور (ابو سعید) الشَّحْج ^۲ سے ایک ہزار حدیثیں لکھتا، اس طرح ایک ماہ میں میں نے تمیں ہزار حدیثیں لکھ لیں جن میں مقطوع اور مرسل بھی شامل ہیں“^۳

غور فرمائیے اس شہر میں حدیث کی بہتات کا یہ حال تھا کہ عفان بن مسلمؒ جیسے امام حدیث صرف چار ماہ میں پچاس ہزار حدیثیں لکھ لیتے ہیں اور ابو بکر بن ابی داؤد صرف ایک ماہ میں تمیں ہزار حدیثیں جمع کر لیتے ہیں۔

۱۔ لکھنؤ، القائل صفحہ ۵۵۹۔ ۲۔ آپ تمام ارباب صحاح ستہ کے استاذ ہیں۔ ۳۔ طبقات الشافعیہ، لکھنؤ ج ۳ صفحہ ۳۰۸۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے جب ان کے صاحبزادے عبداللہؒ نے دریافت کیا کہ آپ کی رائے میں طالب علم کو کیا کرنا چاہئے آیا ایک ہی استاذ کی خدمت میں رہ کر اُسی سے حدیثیں لکھتا رہے یا اُن مقامات کا رخ کرے جہاں علم کا چرچا ہے اور وہاں جا کر علماء سے استفادہ کرے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اسے سفر کرنا چاہئے اور دوسرے مقامات کے علماء سے حدیثیں لکھنی چاہئیں، اُن علماء میں سب سے پہلے امام احمدؒ نے کوفیین ہی کا ذکر کیا، چنانچہ آپ کے الفاظ یہ ہیں

”یرحل و یکتب من الکوفیین و وہ سفر کرے اور کوفیوں، بصریوں، مدینہ اور البصریین و اهل المدينة و مكة“^۱ مکہ والوں سے احادیث لکھے

علامہ ابن سعدؒ (م: ۲۴۰ھ) اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالجبار بن عباسؒ نے اپنے والد عباسؒ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا:

”جالست عطاء فجعلت اسأله میں (امام حرم محدث مکہ مکرمہ) حضرت عطاء فقال لی ممن انت؟ فقلت من اهل الكوفة فقال عطاء: ما یأ تینا العلم الا من عند کم“^۲

نے عرض کیا کہ کوفہ والوں میں سے اس پر آپ نے فرمایا: (تعب ہے تم مسائل مجھ سے دریافت کرتے ہو حالانکہ) ہمارے پاس (مکہ میں) علم تم لوگوں ہی کے پاس سے (یعنی کوفہ سے) آتا ہے

حضرت عطاء بن ابی رباحؒ جلیل القدر تابعی، امام حرم اور محدث مکہ مکرمہ ہونے کے ساتھ فقہیہ اور مجتہد بھی ہیں اور بڑے بڑے اساطین علم و فضل کے شیخ بھی ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا کہ ”ہمارے پاس علم تو کوفہ والوں کے پاس ہی سے آتا ہے“ یہ اُس زمانہ میں کوفہ کی علمی

۱۔ تدریب الراوی ج ۲ صفحہ ۸۵ طبع قدیمی کتب خانہ کراچی۔ ۲۔ طبقات ابن سعد ج ۶ صفحہ ۱۱۔

برتری کی بڑی پیمائش اور وزنی دلیل ہے۔

”تذکرۃ الحفاظ“ میں محدثین کو فہ کا ذکر:

علماء محدثین نے حفاظ حدیث کے حالات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں صرف ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے وقت میں حفاظ حدیث تھے، ان میں سب سے زیادہ مشہور کتاب ”تذکرۃ الحفاظ“ ہے یہ حافظ شمس الدین ذہبیؒ (م: ۷۴۸ھ) کی تصنیف ہے، موصوف نے اس کتاب میں کسی ایسے شخص کا تذکرہ نہیں لکھا جس کا شمار حفاظ حدیث میں نہ ہوتا ہو، چنانچہ آپ علامہ ابن قتیبہؒ کے بارے میں لکھتے ہیں

”ابن قتیبہ علم کا خزانہ ہیں لیکن حدیث میں ان کا کام تھوڑا ہے اس لئے میں نے ان کا تذکرہ نہیں کیا“۔^۱

اور خارجہ بن زیدؒ اگرچہ فقہاء سبعہ میں سے ہیں مگر ان کے بارے میں صاف تصریح کر دی کہ

”چونکہ وہ قلیل الحدیث تھے اس لئے میں نے ان کو حفاظ حدیث میں شمار نہیں کیا“۔^۲

ایسے ہی اس کتاب میں ان لوگوں کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے جو حفاظ حدیث تو ہیں مگر محدثین کے یہاں پایہ اعتبار سے ساقط ہیں، چنانچہ امام ذہبیؒ نے واقدی اور ہشام کلبی کو اسی لئے حفاظ حدیث میں شمار نہیں کیا۔

اس کتاب میں صرف ۲۵۶ھ تک (جو کہ حضرت امام بخاریؒ کا سال وفات ہے) کے ان محدثین کا تذکرہ پڑھ لیجئے جن کو امام ذہبیؒ نے کوئی کہا ہے ہم یہاں صرف ان محدثین کا ذکر کریں گے جن کے لئے امام ذہبیؒ نے کتاب میں مستقل عنوان قائم کیا ہے۔

۱۔ علقمہ بن قیس الامام ۶۲ھ، ۲۔ مروان بن الحکم ۶۳ھ، ۳۔ الاسود بن یزید النخعی ۷۵ھ، ۴۔ عبیدہ بن عمرو السلمانی ۷۷ھ، ۵۔ سوید بن غفلہ الکوفی ۸۱ھ، ۶۔ زید بن عیینہ ۸۲ھ، ۷۔ ربیع بن خثیم ابو یزید الثوری ۶۳ھ،

۱۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۲ صفحہ ۶۳۳ ۲۔ تذکرۃ الحفاظ ج ۱ صفحہ ۹۱

- ۸۔ عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ ۳۷ھ، ۹۔ ابو عبد الرحمن السلمي ۳۷ھ، ۱۰۔ ابوامیہ شریح بن الحارث ۸۷ھ، ۱۱۔ ابو مقدام شریح المذحجی ۸۷ھ، ۱۲۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ ۸۲ھ، ۱۳۔ قیس بن ابی حازم ۹۷ھ، ۱۴۔ عمرو بن میمون ابو عبد اللہ ۷۵ھ، ۱۵۔ زید بن وہب ابوسلمان ۸۴ھ، ۱۶۔ معمر بن سوید ابوامیہ الاسدی ۱۲۰ھ، ۱۷۔ ابو عمرو سعد بن ایاس الشیبانی ۹۸ھ، ۱۸۔ ربیع بن حراش ۱۰۱ھ، ۱۹۔ ابراہیم بن یزید القصبی ۹۲ھ، ۲۰۔ ابراہیم بن یزید ابو عمران النخعی ۹۵ھ، ۲۱۔ سعید بن جبیر ۹۵ھ، ۲۲۔ عامر بن شراحیل الہمدانی ۱۰۳ھ، ۲۳۔ عمرو بن عبد اللہ ابواسحاق ۱۲۷ھ، ۲۴۔ حبیب بن ابی ثابت ۱۱۹ھ، ۲۵۔ الحکم بن عتیبہ ابو عمرو الکندی ۱۱۵ھ، ۲۶۔ عمرو بن مرہ ابو عبد اللہ ۱۱۶ھ، ۲۷۔ القاسم بن خیرہ ابو عروہ ۱۱۱ھ، ۲۸۔ عبد الملک بن عمیر ۱۳۶ھ، ۲۹۔ منصور بن الحکمر ۱۳۲ھ، ۳۰۔ مغیرہ بن مقسم ۱۲۶ھ، ۳۱۔ حصین بن عبد الرحمن ۱۲۶ھ، ۳۲۔ سلیمان بن فیروز ۱۳۸ھ، ۳۳۔ سمعیل بن ابی خالد ۱۴۵ھ، ۳۴۔ سلیمان بن مہران الاعمش ۱۳۸ھ، ۳۵۔ عبد الملک بن سلیمان ۱۴۵ھ، ۳۶۔ نعمان بن ثابت ۱۵۰ھ، ۳۷۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ ۱۳۸ھ، ۳۸۔ حجاج بن ارطاة ۱۴۹ھ، ۳۹۔ مسعر بن کدام الہمدانی ۱۷۵ھ، ۴۰۔ عبد الرحمن بن عبد اللہ المسعودی ۱۶۰ھ، ۴۱۔ سفیان بن سعید الثوری ۱۶۱ھ، ۴۲۔ اسرائیل بن یونس السبئی ۱۶۲ھ، ۴۳۔ زائدہ بن قدامہ ۱۶۱ھ، ۴۴۔ الحسن بن صالح ۱۶۷ھ، ۴۵۔ شیبان بن عبد الرحمن ۱۶۴ھ، ۴۶۔ قیس بن الربیع ابو محمد ۱۶۷ھ، ۴۷۔ ورقاء بن عمرو ۱۶۰ھ، ۴۸۔ شریک بن عبد اللہ القاضی ۱۷۷ھ، ۴۹۔ زہیر بن معاویہ ابو خثیمہ ۱۷۳ھ، ۵۰۔ القاسم بن معن ۱۷۵ھ، ۵۱۔ ابو الاحوص سلام بن سلیم ۱۹۷ھ، ۵۲۔ بشر بن القاسم ۱۷۸ھ، ۵۳۔ سفیان بن عیینہ ابو محمد ۱۹۸ھ، ۵۴۔ ابوبکر بن عیاش ۱۹۳ھ، ۵۵۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ ۱۸۲ھ، ۵۶۔ عبد السلام بن حرب ۱۸۷ھ، ۵۷۔ جریر بن عبد الحمید ۱۸۸ھ، ۵۸۔ سلیمان بن حبان الاحمر ابو خالد ۱۹۸ھ، ۵۹۔ ابراہیم بن محمد الغفراری ۱۸۵ھ، ۶۰۔ عیسیٰ بن یونس السبئی ۱۸۷ھ، ۶۱۔ عبد اللہ بن ادريس ۱۹۲ھ، ۶۲۔ یحییٰ بن یمان ابو زکریا ۱۸۹ھ، ۶۳۔ حمید بن

عبدالرحمن ابو عوف ۱۹۰ھ، ۶۴۔ علی بن مسهر ابو الحسن ۱۸۶ھ، ۶۵۔ عبدالرحیم بن سلیمان
 ۱۸۷ھ، ۶۶۔ یعقوب بن ابراہیم الانصاری ۲۰۸ھ، ۶۷۔ ابو معاویہ محمد بن حازم
 ۱۹۵ھ، ۶۸۔ مردان بن معاویہ ۱۹۳ھ، ۶۹۔ حفص بن غیاث النخعی ۱۹۴ھ، ۷۰۔ وکیع
 بن الجراح ۱۹۷ھ، ۷۱۔ عبیدہ بن حمید ۱۹۰ھ، ۷۲۔ عبید اللہ الاشجعی
 ۱۸۲ھ، ۷۳۔ عبیدہ بن سلیمان ۱۸۸ھ، ۷۴۔ عبدالرحمن بن محمد ۱۹۵ھ، ۷۵۔ محمد بن
 فضیل ۱۹۵ھ، ۷۶۔ حماد بن اسامہ ۲۰۳ھ، ۷۷۔ محمد بن بشر ۲۰۳ھ، ۷۸۔ یحییٰ بن
 سعید القرشی ۱۹۳ھ، ۷۹۔ یونس بن بکر ۱۹۹ھ، ۸۰۔ عبد اللہ بن نمیر
 ۱۹۹ھ، ۸۱۔ شجاع بن الولید ابو بدر ۲۰۲ھ، ۸۲۔ محمد بن عبید الایادی ۲۰۲ھ، ۸۳۔ عبد
 اللہ بن داؤد الخرمی ۲۱۳ھ، ۸۴۔ حسین بن علی ابو علی ۲۰۳ھ، ۸۵۔ زید بن الحباب
 ۲۰۳ھ، ۸۶۔ عبید اللہ بن موسیٰ ۲۱۳ھ، ۸۷۔ اسحاق بن سلیمان ۲۰۰ھ، ۸۸۔ محمد بن
 عبد اللہ ۲۰۳ھ، ۸۹۔ یحییٰ بن آدم ۲۰۳ھ، ۹۰۔ داؤد بن یحییٰ ۲۰۳ھ، ۹۱۔ عبد اللہ بن
 یزید ۲۱۳ھ، ۹۲۔ ابو نعیم الفضل بن وکیع ۲۱۹ھ، ۹۳۔ قبیصہ بن عقبہ ابو عامر ۲۱۵ھ،
 ۹۴۔ موسیٰ بن داؤد ۲۱۷ھ، ۹۵۔ خلف بن تمیم ۲۰۶ھ، ۹۶۔ یحییٰ بن ابی بکر ۲۰۸ھ،
 ۹۷۔ عبید اللہ ۲۰۳ھ، ۹۸۔ زکریا بن عدی ۲۱۲ھ، ۹۹۔ احمد بن عبد اللہ بن یونس
 ۲۲۷ھ، ۱۰۰۔ مالک بن اسلم ۲۱۷ھ، ۱۰۱۔ خالد بن مخلد ۲۱۳ھ، ۱۰۲۔ یحییٰ بن عبد الحمید
 ۲۳۵ھ، ۱۰۳۔ عبد اللہ بن محمد ابو بکر ۲۳۳ھ، ۱۰۴۔ محمد بن عبد اللہ بن نمیر ۲۳۳ھ، ۱۰۵۔
 عثمان بن ابی شیبہ ۲۳۹ھ، ۱۰۶۔ علی بن محمد بن اسحاق ۲۳۳ھ، ۱۰۷۔ احمد بن حمید ابو الحسن
 ۲۲۰ھ، ۱۰۸۔ الحسن بن الربیع ۲۲۱ھ، ۱۰۹۔ محمد بن العلاء ۲۳۸ھ، ۱۱۰۔ ہشام بن السری
 ۲۳۳ھ۔

قارئین محترم مندرجہ بالا تفصیل سے آپ نے معلوم کر لیا ہوگا کہ کوفہ کی علمی حیثیت
 کیا تھی، وہاں کیسی کیسی قد آور شخصیات کا قیام تھا اور ان کا علم حدیث سے اشتغال کس درجہ کا
 تھا، یہی وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے امام بخاریؒ کو لا تعدا و مرتبہ کوفہ کا سفر کرنا پڑا اور آپ
 نے وہاں کے محدثین سے بھرپور استفادہ کیا۔

بخاری شریف میں کوفی روایات

ہم نے بخاری شریف کے روایات کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بخاری شریف کے راویوں میں سب سے زیادہ تعداد جس شہر کے راویوں کی ہے وہ کوفہ ہی ہے، راقم الحروف نے کوفہ کے راویوں کو شمار کرنا شروع کیا تو بخاری شریف میں کوفہ کے روایات کی تعداد تین سو سے زائد ملی، اگر کتاب کی ضخامت کے زائد ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم اُن کے نام ہدیہء ناظرین کرتے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بخاری شریف میں جس قدر صحابہ کرام سے روایات منقول ہو کر آئی ہیں اُن صحابہ میں سے صرف وہ صحابہ جو خاص کوفہ میں آکر جاگزین ہو گئے تھے اُن کے نام درج کر دیئے جائیں، یاد رہے کہ علامہ ابن حجرؒ نے بترتیب حروف تہجی اُن تمام صحابہ کرام کے نام ”ہدی الساری مقدمہ فتح الباری“ میں درج کر دیئے ہیں جن سے بخاری شریف میں روایات لی گئی ہیں۔^۱

- ۱۔ حضرت اشعث بن قیس الکندیؒ۔ ۲۔ حضرت عدی بن حاتمؒ۔ ۳۔ حضرت ابہان بن اوس الاسلمیؒ۔ ۴۔ حضرت عقبہ بن عمروؒ۔ ۵۔ حضرت بریدہ بن الحصیبؒ۔ ۶۔ حضرت علی بن ابی طالبؒ۔ ۷۔ حضرت جابر بن سمرہؒ۔ ۸۔ حضرت عمران بن الحصینؒ۔ ۹۔ حضرت جریر بن عبد اللہؒ۔ ۱۰۔ حضرت عمرو بن حریتؒ۔ ۱۱۔ حضرت جندب بن عبد اللہؒ۔ ۱۲۔ حضرت مرداس بن مالکؒ۔ ۱۳۔ حضرت حارثہ بن وہبؒ۔ ۱۴۔ حضرت مسیب بن حزنؒ۔ ۱۵۔ حضرت حذیفہ بن الیمانؒ۔ ۱۶۔ حضرت معن بن یزیدؒ۔ ۱۷۔ حضرت خباب بن الارتؒ۔ ۱۸۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؒ۔ ۱۹۔ حضرت زید بن ارقمؒ۔ ۲۰۔ حضرت نعمان بن بشیرؒ۔ ۲۱۔ حضرت سلیمان بن مروہؒ۔ ۲۲۔ حضرت نعمان بن مقرنؒ۔ ۲۳۔ حضرت سمرہ بن جنادہؒ۔ ۲۴۔ حضرت نفع بن الحارثؒ۔ ۲۵۔ حضرت سنین ابو جمیلؒ۔ ۲۶۔ حضرت وہب بن عبد اللہؒ۔ ۲۷۔ حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیؒ۔ ۲۸۔ حضرت عبد اللہ بن یزیدؒ۔ ۲۹۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی ریحانؒ۔

یہ اُن کوفی صحابہ کرام کے اسماء گرامی ہیں جن کے حوالے سے امام بخاریؒ نے

بخاری شریف میں ارشادات نبوت نقل کئے ہیں۔

بخاری شریف میں کافی اسناد:

قارئین کرام! ہماری حیرت میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب ہم نے بخاری شریف کی اسناد کا جائزہ لیا اور ہمیں یہ علم ہوا کہ بخاری شریف میں پچاسیوں سندیں ایسی ہیں جن کے کل کے کل راوی کوئی ہیں، قارئین کی ضیافت طبع کیلئے چند سندیں ذکر کی جاتی ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

①۔ بخاری شریف ص ۶ پر یہ سند دیکھئے ”حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی القرشی قال ثنا ابی قال ثنا ابو بردة بن عبد اللہ بن ابی بردة عن ابی بردة عن ابی موسیٰ“ اس سند میں پانچ راوی ہیں (۱) سعید بن یحییٰ (۲) یحییٰ بن سعید الاموی القرشی (۳) ابو بردة بن عبد اللہ (اصل نام بَرید ہے) (۴) ابو بردة بن موسیٰ اشعری (ان کا اصل نام عامر ہے) (۵) ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ و عنہم یہ پانچوں راوی کوئی ہیں، علامہ عینی اس سند کے بارے میں لکھتے ہیں: ”اسنادہ کلہم کو فیون“^۱ یعنی اس سند کے کل راوی کوئی ہیں۔

②۔ بخاری شریف ص ۱۶ پر یہ سند ملاحظہ کیجئے ”حدثنا عثمان بن ابی شیمہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال کان عبد اللہ الحدیث اس سند میں بھی پانچ راوی ہیں (۱) عثمان بن ابی شیمہ (۲) جریر بن عبد الحمید (۳) منصور بن المعتمر (۴) ابو وائل شقیق بن سلمہ (۵) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ و عنہم یہ پانچوں راوی کوئی ہیں، علامہ عینی اس سند کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: ”ذواتہ کو فیون“^۲ یعنی اس سند کے راوی کوئی ہیں۔

③۔ بخاری شریف ص ۱۸ پر یہ سند دیکھئے ”حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردة عن ابی موسیٰ عن النبی ﷺ“ اس سند میں بھی پانچ راوی ہیں (۱) محمد بن علاء (۲) حماد بن اسامہ بن یزید (۳) بَرید بن عبد اللہ (۴) قاضی کوفہ ابو بردہ عامر بن ابی موسیٰ (۵) ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ و عنہم یہ کل کے کل راوی کوئی ہیں چنانچہ علامہ عینی تحریر فرماتے ہیں: ”ذواتہ کلہم کو فیون“^۳ یعنی اس سند کے کل

راوی کوئی ہیں۔

(۴)۔ بخاری شریف ص ۱۹ پر یہ سند ملاحظہ کیجئے ”حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن يزيد عن ابی بردة عن ابی موسیٰ قال: الحمد یث اس سند میں بعید وہی پانچ راوی ہیں جو اوپر کی سند میں ذکر ہوئے اس سند کے بارے میں علامہ عینی رقمطراز ہیں ”كلهم كوفيون“^۱ یہ سب راوی کوئی ہیں۔

(۵)۔ بخاری شریف ص ۲۳ پر یہ سند دیکھئے ”حدثنا عثمان قال ثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ قال: اس سند میں بھی پانچ راوی ہیں (۱) عثمان بن ابی شیبہ (۲) جریر بن عبد الحمید (۳) منصور بن المعتمر (۴) ابو وائل شقیق بن سلمہ (۵) ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم یہ کل کے کل راوی کوئی ہیں چنانچہ علامہ عینی فرماتے ہیں ”رواته كلهم كوفيون“^۲ اس سند کے کل راوی کوئی ہیں۔

(۶)۔ بخاری شریف ص ۲۷ پر یہ سند ملاحظہ فرمائیے ”حدثنا ابو نعیم قال ثنا زهير عن ابی اخط قال لیس ابو عبیدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیه انه سمع عبد الله يقول“ اس سند میں چھ راوی ہیں (۱) ابو نعیم فضل بن دکنین (تلمیذ امام ابو حنیفہ) (۲) زہیر بن معاویہ (۳) ابو اخط عمرو بن عبد اللہ الشیبی (۴) عبد الرحمن بن اسود (۵) اسود بن یزید (۶) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم یہ کل کے کل راوی کوئی ہیں چنانچہ علامہ عینی فرماتے ہیں ”رواته كلهم ثقات كوفيون“^۳ اس سند کے کل راوی ثقہ ہیں اور کوئی ہیں۔

(۷)۔ بخاری شریف ص ۳۲ پر یہ سند دیکھئے ”حدثنا محمد بن العلاء قال ثنا ابو اسامة عن يزيد عن ابی بردة عن ابی موسیٰ ان النبی ﷺ الحمد یث اس سند میں بعید وہی پانچ راوی ہیں جو سند نمبر ۴ کے تحت گزرے اس سند کے بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں ”رواته كلهم كوفيون“^۴ اس سند کے کل راوی کوئی ہیں۔

(۸)۔ بخاری شریف ص ۳۳ پر یہ سند ملاحظہ کیجئے ”حدثنا ابو نعیم قال ثنا زکریا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن ابیه قال الحمد یث اس سند میں کل پانچ راوی ہیں (۱) ابو نعیم فضل

بن ذکین (تلمیذ امام ابو حنیفہؒ) (۲) زکریا بن ابی زائدہ (۳) عامر بن شراحیل الشعمی (۴) عروہ بن مغیرہ (۵) مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ و عنہم یہ تمام راوی کوئی ہیں چنانچہ علامہ عینیؒ رقمطراز ہیں ”رواہ کلہم کو فیون“ ^۱ اس سند کے سب راوی کوئی ہیں۔

(۹)۔ بخاری شریف ص ۵۶ پر یہ سند دیکھئے ”حدثنا الحق بن نصر قال نا ابو اسامۃ عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغیرۃ بن شعبۃ قال: الحدیث اس سند میں چھ راوی ہیں (۱) الحق بن ابراہیم بن نصر (۲) ابو اسامہ حماد بن اسامہ (۳) سلیمان بن مہران الاعمش (۴) مسلم بن صلیح (۵) مسروق بن الاخذع (۶) مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ و عنہم یہ تمام راوی کوئی ہیں چنانچہ علامہ عینیؒ فرماتے ہیں ”رجال اسنادہ کلہم کو فیون“ ^۲ اس حدیث شریف کی سند کے تمام راوی کوئی ہیں۔

(۱۰)۔ بخاری شریف ص ۵۸ پر یہ سند دیکھئے ”حدثنا عثمان قال نا جریر عن منصور عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ“ اس سند میں چھ راوی ہیں (۱) عثمان بن ابی شیبہ (۲) جریر بن عبد الحمید (۳) منصور بن المعتمر (۴) ابراہیم بن یزید النخعی (۵) علقمہ بن قیس النخعی (۶) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ و عنہم یہ تمام کے تمام راوی کوئی ہیں چنانچہ علامہ عینیؒ اس سند کے بارے میں فرماتے ہیں ”رواہ کلہم کو فیون وائمة اجلاء و اسنادہ من اصح الاسانید“ ^۳ اس سند کے کل راوی کوئی اور جلیل القدر ائمہ ہیں، اور یہ سند اصح الاسانید میں سے ہے۔

(۱۱)۔ بخاری شریف ص ۹۰ پر یہ سند ملاحظہ فرمائیے ”حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامۃ عن یزید بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ“ اس سند میں بیحد وہی پانچ راوی ہیں جو سند نمبر ۷ اور سند نمبر ۴ کے تحت گزرے۔

(۱۲)۔ بخاری شریف ص ۹۱ پر یہ سند دیکھئے ”حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال ثنا الاعمش عن ابراہیم قال الاسود“ اس سند میں پانچ راوی ہیں (۱) عمر بن حفص (۲) حفص بن غیاث (تلمیذ امام ابو حنیفہؒ) (۳) سلیمان بن مہران الاعمش (۴) ابراہیم

بن یزید النخعی (۵) اسود بن یزید النخعی رحمہ اللہ یہ سب راوی کوئی ہیں چنانچہ علامہ عینی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں "ذَوَاتُہُ کُو فِیوْن"۔^۱

طوالت کے خوف سے انہی سندوں پر اکتفاء کیا جا رہا ہے، ہم نے یہ سندیں بخاری شریف کے شروع سے بطور مشتبہ نمونہ از خروارے ذکر کی ہیں ان سندوں میں سے ہر سند کے تمام راوی کوئی ہیں ایسی ڈھیروں سندیں بخاری شریف میں موجود ہیں حتیٰ کہ بخاری شریف کی بالکل آخری سند میں بھی آخری راوی کے علاوہ باقی تمام راوی کوئی ہیں ملاحظہ فرمائیے "حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال"۔^۲ اس سند میں پانچ راوی ہیں (۱) احمد بن اشکاب (۲) محمد بن فضیل (۳) عمارہ بن قعقاع (۴) ابو زرعة (۵) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و عنہم ان میں سے حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ باقی سب راوی کوئی ہیں۔

شیوخ بخاری:

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے وہ مشائخ و اساتذہ جن سے آپ نے بخاری شریف میں براہ راست روایات نقل کی ہیں تقریباً تین سو دس ہیں جن میں سے پونے دو سو کے قریب عراقی راوی ہیں پھر عراقیین میں سے پینتالیس کوئی ہیں پچاسی بصری ہیں باقی دیگر شہروں کے ہیں۔

قارئین محترم! بخاری شریف کی ان اسناد اور امام بخاریؒ کے شیوخ کے تجزیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاریؒ کے نزدیک محدثین کو فہ کی بڑی اہمیت تھی وہ انھیں انتہائی قابل اعتماد اور ان کی اسناد کو انتہائی قابل استناد سمجھتے تھے اسی لئے انہوں نے لاتعداد مرتبہ کوفہ کا سفر کیا اور وہاں کے محدثین سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ان کی روایات سے اپنی "الجامع الصحیح" اور دیگر کتب کو مزین کیا۔

کوفہ اور محدثین کوفہ کے بارے میں غیر مقلدین کا رویہ:

امام بخاریؒ کے اس طرز عمل کے خلاف جب ہم غیر مقلدین حضرات کے انداز

فکر اور طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو انتہائی حیرت اور تعجب ہوتا ہے کہ یہ حضرات اپنا تعلق حضرت امام بخاریؒ سے کس درتے پر جوڑتے ہیں، کیونکہ حضرت امام بخاریؒ کو فہم اور محدثین کو فہم کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں غیر مقلدین کا رویہ اس کے بالکل برعکس اور الٹ ہے، غیر مقلدین کو کو فہم اور محدثین کو فہم سے اس قدر نفرت اور بغض ہے کہ الامان والحفیظ۔ وہ کو فہم کو تمام فتنوں کی آماجگاہ سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں کو فہم علم حدیث سے بے بہرہ تھا وہاں تو بس رائے اور قیاس ہی کا چرچا تھا اگر وہاں کے محدثین کے پاس کچھ حدیثیں تھیں بھی تو وہ بے نور اور ناقابل اعتماد و استناد تھیں، اس سلسلہ میں غیر مقلدین کے چند مقتدر علماء کی تحریرات نذر قارئین کیجاتی ہیں تاکہ وہ غیر مقلدین کی تنگ نظری اور تعصب کا کچھ اندازہ لگا سکیں۔

غیر مقلدین کے ایک نامور عالم و مناظر نیچے گوند لوی صاحب تحریر فرماتے ہیں

”کو فہم جب سے بنا ہے اُس وقت سے وہاں فتنوں نے جگہ پائی ہے بلکہ ہر فتنہ کا تعلق کو فہم یا پھر عراق سے رہا ہے، اسلام میں رائے اور قیاس کا داخل ہونا بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا لہذا رائے نے بھی اپنا مرکز کو فہم کو بنایا۔ قیاس کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد عراق کے ملاحض علماء اس کے دلدادہ ہوئے، انہوں نے کثرت سے قیاس اور رائے کا استعمال کیا جسکی وجہ ان میں آثار کی کمی اور روایات کی قلت تھی پھر کچھ ماحول اور فضا کا بھی اثر تھا کہ وہ لوگ صحابہ کرام کے صاف ستھرے منہج اور راستے کو چھوڑ کر قیاس و آراء کی طرف مائل ہوئے الخ“

مولانا موصوف ایک دوسرے مقام پر رقمطراز ہیں

”سنیے کو فہم ہمیشہ سے بدعات و حوادث کا مرکز رہا ہے، ہر اسلام شکن

فرقہ نے اسی سرزمین کو اپنا ملائی طبا بنایا ہے اسلام میں کوئی ایسی بدعت جاری نہیں ہوئی مگر اس کے جنم کا شرف کوفہ کو حاصل رہا ہے اگر احادیث میں کذب و اختراع کا سلسلہ جاری ہوا تو اس کی ابتداء بھی عراق و کوفہ سے ہوئی، اعتزال، ارجاء اور اہل الرائے کے باطل نظریات لوگوں تک اسی علاقہ کے توسط سے پہنچے جس کی وجہ سے ائمہ محدثین نے ایسے باطل نظریات کے حاملین کی روایات کو رد کر دیا اور واضح کیا کہ یہ لوگ حدیث میں جھوٹ کی آمیزش کرنے سے باز نہیں آتے اس لئے یہ روایت میں قابل اعتماد نہیں ہیں ہاں یہ درست ہے کہ کوفہ میں ایسے بعض اہل علم موجود تھے جو آراء و قیاسات کے خلاف آثار و احادیث پر عامل تھے ان کا مسلک محدثین کا ہی مسلک تھا وہ کوفہ میں رہتے ہوئے بھی اہل کوفہ کے مذہب سے نفرت کھاتے تھے۔^۱

قارئین محترم: آپ اگر کوفہ کی علمی حیثیت کے ذیل میں ہماری پیش کردہ معروضات کو سامنے رکھیں گے تو آپ پر گوند لوی صاحب کے ان ملفوظات کی سخافت اور ان کا لچر پن واضح ہو جائے گا، ہم بغیر کسی تبصرہ کے موصوف سے صرف ایک سوال کرتے ہیں کہ جب کوفہ ابتداء تعمیر سے ہی فتنوں کی آماجگاہ رہا ہے وہاں کثرت سے رائے و قیاس کا استعمال رہا، وہاں آثار کی کمی اور روایات کی قلت رہی، ان لوگوں نے صحابہ کرام کا صاف ستھرا منہ چھوڑ کر رائے و قیاس کی طرف میلان کیا، کوفہ ہمیشہ سے بدعات و حوادث کا مرکز رہا، تمام بدعات کے جنم کا شرف کوفہ کو ملا یہاں کے لوگوں کی روایات کو محدثین نے رد کر دیا اور ان کی روایات کو ناقابل اعتماد قرار دیا تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ لا تعداد مرتبہ وہاں کیا لینے جاتے رہے؟ اور انہوں نے وہاں کے رہنے والے کثیر صحابہ اور ایک دو نہیں تین سو سے زائد افراد کی روایات بخاری میں کیوں درج کیں؟ اس کا جواب اس

کے علاوہ کچھ نہیں کہ گوندلوی صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں یا تو وہ سرے سے غلط جھوٹ اور کذب و بہتان ہیں یا پھر حضرت امام بخاریؒ سے العیاذ باللہ بڑی غلطی ہوئی کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود محدثین کوفہ سے روایات لے کر اپنی جامع میں درج کرتے رہے۔ **هل من مجيب؟**

غیر مقلدین کے ایک بڑے عالم میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کے شاگرد مولانا عبدالسلام بستوی فقہ کی دو قسمیں کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں

”عراقیوں میں احادیث رسول اللہ ﷺ و آثار صحابہ و تابعین کی بالکل کمی تھی اور اس کا ذوق بھی ان میں کم تھا اس وجہ سے ان کے مسائل کی بنا زیادہ تر رائے و قیاس پر رہی ان کا میلان ان کی گرویدگی احادیث و آثار کا تتبع چھوڑ کر رائے و قیاس کی طرف رہا اس وجہ سے وہ اہل الرائے کے نام سے مشہور ہوئے“ ۱

مولانا مرحوم تو دنیا سے چلے گئے اب ہمارا ان کے متبعین سے یہ سوال ہے کہ اگر عراق میں احادیث و آثار کی ایسی ہی کمی تھی اور اہل عراق رائے و قیاس کے ایسے ہی گرویدہ تھے تو پھر امام بخاریؒ بار بار عراق کیوں جاتے رہے؟ اور انہوں نے جو پورے دو سو سے زائد مشائخ عراق سے براہ راست روایات لیں کیا انھیں رائے و قیاس کہا جائے گا؟ اور تین سو سے زائد کوفی محدثین کی جو روایات بخاری شریف میں ذکر کیں وہ کہاں سے آگئیں کیا وہ سب رائے و قیاس ہیں؟ **هل من مجيب.**

غیر مقلدین کے ایک عالم ”حقیقت الفقہ“ کے مصنف مولانا محمد یوسف جے پوری جنہوں نے اپنی کتاب میں احناف اور فقہ حنفی کے خلاف دل کھول کر اپنے بغض و حسد کا اظہار کیا ہے اور دجل و تلبیس سے کام لینے میں ذرا بھی شرم و حیا سے کام نہیں لیا، ان جے پوری صاحب نے اپنی کتاب میں ایک عنوان قائم کیا ہے ”اہل کوفہ کی حدیث“ انی اس عنوان کے تحت انہوں نے بعض محدثین کی طرف منسوب بے سند اقوال ذکر کر کے یہ نتیجہ

نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اہل کوفہ کی احادیث ناقابل اعتماد ہیں ان کی حدیثوں میں نور نہیں وہ سب دیوار پر مار دینے کے قابل ہیں۔

جے پوری صاحب تو اب دنیا میں ہیں نہیں کہ ہم اُن سے پوچھتے اب ہم اُن کے نام لیواؤں سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اہل کوفہ کی حدیثیں واقعی ایسی ہی تھیں جیسے کہ جے پوری صاحب نے بیان کیا ہے تو پھر حضرت امام بخاریؒ "کوفہ کیوں گئے اور انہوں نے اہل کوفہ کی حدیثوں پر کیوں اعتماد کیا اور کیوں انہوں نے تین سو سے زائد کوئی روایت کی حدیثوں سے اپنی "جامع" کو مزین کیا؟

غیر مقلدین کے ایک اور نامور عالم حکیم اشرف سندھو صاحب تحریر فرماتے ہیں

"رئیس الحدیث امام ترمذیؒ کا قطعی و ناطق فیصلہ بھی سنتے چلیے" لولا جابر الجعفی لکان اهل الکوفۃ بغیر حدیث ولولا حماد لکان اهل الکوفۃ بغیر فقہ (ترمذی ص ۲۹) اگر جابر جعفی ایسا کذاب نہ ہوتا تو حنفی مذہب کے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی اور اگر حضرت حماد کوئی نہ ہوتے تو حنفیت فقہ سے تہی دست ہوتی، جابر جعفی کو حضرت امام ابو حنیفہؒ سب سے بڑا کذاب فرماتے ہیں اور حضرت حماد بھی متکلم فیہ یعنی غیر معتبر ہیں"۔

ملاحظہ فرمائیے یہ حال ہے غیر مقلدین کے نامور علماء کا یوں لگتا ہے کہ یہ بچارے جب احناف اور فقہ حنفی کے خلاف بھڑاس نکالنے پر آتے ہیں تو عقل و خرد سے بالکل ہاتھ دھو لیتے ہیں چنانچہ حکیم صاحب نے اپنی اس عبارت میں جو تحریر فرمایا ہے وہ عقل و خرد سے ہٹ کر تحریر فرمایا ہے اور جو نتیجہ نکالا ہے وہ اس پر مستزاد ہے۔

حکیم صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ جسے وہ امام ترمذیؒ کا قطعی و ناطق فیصلہ قرار دے رہے ہیں وہ سرے سے امام ترمذیؒ کا قول ہی نہیں ہے وہ تو امام کو "کج" کا قول ہے جسے امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے چنانچہ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں

"قال ابو عیسیٰ سمعت الجارود ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں بقول سمعت وکیعہ یقول لولا جابر نے جارود سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے الجعفی الخ"۔^۱ وکیعہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ.....

دوسرے یہ بھی قابل توجہ ہے کہ حکیم صاحب اہل کوفہ سے مراد حنفی لیتے ہیں یہ بات اگرچہ خود حکیم صاحب کے بزرگوں کی تحقیق کے بھی خلاف ہے (دیکھئے مقدمہ تحفۃ الاحوذی ص) تاہم اگر حکیم صاحب کی بات کو مان لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت امام بخاریؒ نے جو بخاری شریف میں تین سو سے زائد محدثین کوفہ سے احادیث لی ہیں ان سب کی بنیاد بھی جابر ہنسی پر ہے اگر کوفہ والے احادیث سے اس قدر تہی دست اور صرف و صرف جابر ہنسی پر تکیہ کرنے والے تھے تو آخر امام بخاریؒ کو کیا ہوا تھا کہ وہ بار بار کوفہ جاتے رہے اور وہاں کے محدثین کی حدیثوں سے اپنی کتاب کو مزین کرتے رہے؟

قارئین محترم! بات خاصی طویل ہو گئی ذکر چل رہا تھا حضرت امام بخاریؒ کے سماع حدیث کے لئے سفر کا کہ آپ نے طلب حدیث کے سلسلہ میں شام، ایران، عراق، مصر، جزیرہ وغیرہ ممالک اسلامیہ کا سفر کیا اور وہاں کے محدثین سے احادیث مبارکہ حاصل کیں۔

طلب علم میں مشقتیں برداشت کرنا:

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو طالب علمی کے ایام میں بہت سی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے ان مشقتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا

"محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے خود امام بخاریؒ کو یہ

فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: میں تحصیل حدیث کے لئے آدم بن ابی

ایاس کی خدمت میں پہنچا، وہاں گھر سے خرچہ آنے میں دیر ہو گئی

نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں گھاس کھا کر گزارہ کرنے لگا تاہم

میں نے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، جب تیسرا دن ہوا تو میرے

پاس ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے مجھے اشرفیوں کی ایک تھیلی دی اور کہنے لگا اے اپنے پر صرف کیجئے۔“ ۱

”عمر بن حفص الاشقر کا بیان ہے کہ ہم چند ہم سبق جن میں امام بخاریؒ بھی شریک تھے بصرہ میں احادیث لکھا کرتے تھے اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ امام بخاریؒ کئی روز تک نہ آئے ہم نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ خرچ ختم ہونے کے سبب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ بدن کے کپڑے بھی فروخت کرنے پڑ گئے تھے جس کی وجہ سے آپ گھر میں برہنہ بدن رہنے پر مجبور تھے، ہم نے امام بخاریؒ کے لئے چندہ کیا اور کپڑے تیار کروائے پھر آپ نے درس میں شرکت فرمائی۔“ ۲

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے اس ذوق و شوق اور محنت و مشقت کے برداشت کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی اُس دولت سے نوازا کہ آپ اپنے اقران پر سبقت لے گئے اور بڑے بڑے اساطین علم و فضل آپ کے مرتبہ و مقام کے قائل ہو گئے آپ کے بارے میں جو آپ کے استاذ مکرم امام ابو حفص کبیر الحنفیؒ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ”ہذا شاب“ ”جبس“ ”ارجو ان یکون له صیت“ و ”ذکر“ ۳ یہ نو جوان نہایت عقلمند ہے مجھے اُمید ہے کہ آگے چل کر اس کی بڑی شہرت اور چرچا ہوگا۔ اس پیشین گوئی کا ظہور ہوا چنانچہ دور دور تک آپ کی شہرت پھیل گئی، آپ جہاں تشریف لے جاتے پورا شہر آپ کے استقبال کیلئے اُٹھ پڑتا۔

خود داری:

امام بخاریؒ کی مقدس زندگی میں بعض ایسی شائستہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہیں، چنانچہ آپ کی طبیعت سخت درجہ غیور، خوددار اور بے تکلف تھی آپ علم کی عظمت پر کسی لمحہ بھی آنچ نہ آنے دیتے تھے اور علم کی بے وقعتی کسی

صورت بھی آپ کو برداشت نہیں تھی۔

حضرت امام بخاریؒ کی غیرت اور خودداری کے سلسلہ میں ایک عبرت آموز واقعہ

مشہور ہے

”ایام طالب علمی میں ایک بار امام (بخاریؒ) کو دریائی سفر پیش آیا، امام ایک ہزار اشرفیاں لے کر دریا میں سوار ہوئے، ایک رفیق سفر بھی مل گیا جس نے عقیدت مندانہ راہ و رسم کی بناء پر اپنا اعتماد قائم کر لیا، امام نے اسے اشرفیوں کی بھی اطلاع دے دی، ایک صبح جب یہ عقیدت مند سو کر اٹھا تو باواز بلند رونا پینٹنا شروع کیا، لوگوں نے باصرار پوچھا تو اس نے بتلایا کہ میری ایک ہزار اشرفیاں گم ہو گئی ہیں اُس کی اس درجہ پریشانی کے پیش نظر جہاز والوں کی تلاشی لی جانے لگی، امام نے یہ دیکھ کر وہ تھیلی سمندر میں ڈال دی، امام کی بھی تلاشی لی گئی لیکن جب کہیں سے بھی وہ اشرفیاں ہاتھ نہ آئیں تو جہاز والوں نے اسے بہت شرمندہ کیا، جب سفر ختم ہو گیا اور جہاز سے تمام مسافر اتر گئے تو اس شخص نے امام صاحب سے ملاقات کی اور اشرفیوں کے بارے میں دریافت کیا، امام نے فرمایا کہ میں نے انھیں سمندر میں پھینک دیا تھا اس نے کہا کہ اتنی بڑی رقم کا ضیاع آپ نے کس طرح برداشت فرمایا، امام نے فرمایا کہ جس دولتِ ثقات کو میں نے عمر عزیز گنوا کر حاصل کیا اسے چند ملکوں کے عوض نہیں لٹایا جاسکتا“۔^۱

غنچار تاریخ بخاری میں اپنی سند سے لکھتے ہیں

”خالد بن احمد ذہلی حاکم بخاری نے حضرت امام بخاری کی خدمت میں یہ درخواست بھیجی کہ جناب میرے پاس تشریف لا کر بخاری اور تاریخ کا درس دیں تاکہ میں بھی ان کا سماع کر سکوں، آپ نے حاکم

بخاری کے قاصد سے فرمایا: نہ میں علم کو ذلیل کر سکتا ہوں اور نہ اُسے لوگوں کے دروازوں پر لئے لئے پھر سکتا ہوں حاکم بخاری سے کہو کہ اگر تمہیں ان کتابوں کے سماع کی ضرورت ہے تو میری مسجد یا میرے گھر میں آ کر سماع کرو اور اگر تمہیں یہ بات ناگوار لگے تو تم سلطان وقت ہو مجھے درس حدیث سے زبردستی روک دو تا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لئے میرے پاس عذر ہو“۔^۱

حضرت امام بخاریؒ کے اس کورے جواب پر حاکم بخاری آپ سے بگڑ گیا اور مختلف حیلوں سے آپ کو بخاری سے نکال دیا۔

سادگی و قناعت، زہد و تقویٰ:

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو میراث میں اپنے والد اسماعیلؒ سے غیر معمولی دولت ملی تھی، امام ابو حفص کبیرؒ کا یہ بیان پیچھے گزر چکا ہے کہ میں اسماعیلؒ کی وفات کے وقت ان کی خدمت میں حاضر تھا اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے مال میں ایک درہم بھی مشتہ نہیں پاتا۔^۲ حضرت امام بخاریؒ نے اس پاکیزہ مال کو تجارت میں مضاربت کی صورت میں لگا دیا تھا تا کہ خود تجارت کے جھمیلوں سے فارغ الذہن ہو کر سکون کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں۔

وژاق بخاریؒ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کسی مہارب نے امام بخاریؒ کی چپیس ہزار درہم کی خطیر رقم دہالی آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ یہاں کے گورنر سے مقروض کے مقام سکونت کے گورنر کے نام ایک خط لکھوا لیجئے رقم باسانی وصول ہو جائے گی، آپ نے فرمایا: ”اگر آج میں گورنر سے خط حاصل کروں گا تو کل وہ میرے معاملات میں دخل انداز ہوں گے، میں دنیا کی بدولت اپنے دین کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا“ درمیان میں کچھ معاملات پیش آئے بالآخر آپ نے مقروض سے اس بات پر صلح کر لی کہ وہ ہر مہینے دس درہم آپ کو ادا کیا کرے گا لیکن وہ تمام رقم ضائع ہو گئی اور آپ کو کچھ وصول نہ ہوا۔^۳

حضرت امام بخاریؒ کو سادگی و قناعت اور فقیرانہ زندگی کے ساتھ مالی معاملات میں جس قدر صفائی کا خیال رہتا تھا اسی قدر آپ آخرت میں پیش آنے والے معاملات کی صفائی کا بھی خیال رکھتے تھے، اگر آپ کو کوئی زک پہونچا تو اُسے معاف فرما دیتے اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہوتا کہ میرے کسی قول و فعل سے دوسرے کو تکلیف پہونچی ہوگی تو اس سے ہر صورت معاف کرواتے اس قسم کے بہت سے واقعات آپ کی زندگی میں پائے جاتے ہیں دو چار واقعات نذر قارئین کئے جاتے ہیں۔

”عبداللہ بن محمد صاریؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام بخاریؒ کی خدمت میں حاضر تھا آپ کی باندی آپ کے پاس آئی وہ اندر جانا چاہتی تھی کہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی روشنائی کی دوات اس کی ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر گئی، آپ نے اس سے کہا تو کیسے چلتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب کسی جانب راستہ ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے اس پر امام بخاریؒ نے (غصہ ہونے کی بجائے) ہاتھ دراز کر کے فرمایا: جا چلی جا میں نے تجھے آزاد کیا، اس پر کسی نے امام سے پوچھا کہ اس نے تو آپ کو ناراض کیا تھا، آپ نے فرمایا اس نے اگرچہ مجھے ناراض کیا تھا تاہم میں نے اپنے آپ کو اس فعل سے راضی کر لیا“ ۱۔

دُرّ اقی بخاریؒ کا کہنا ہے

”ایک دفعہ میں نے حضرت امام بخاریؒ کو سنا کہ وہ ابو معشر سے جو کہ نابینا تھے یہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو معشر تم مجھے معاف کر دو ابو معشر نے حیرت و استعجاب کے ساتھ عرض کیا کہ کیسی معافی؟ فرمایا: ایک مرتبہ میں نے حدیث بیان کرتے ہوئے تمہاری طرف دیکھا تو تم فرط مسرت سے (انوکھے انداز میں) اپنا سر اور

ہاتھ ہلارہے تھے، اس پر میں مسکرا دیا تھا، ابو معشر نے جواباً عرض کیا کہ امام اللہ آپ پر رحم و کرم فرمائے آپ معاف ہی معاف ہیں آپ سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہے“ ۱۔

وَرَأَىٰ بَخَارِيَّ فَرَمَاتِهِ

”امام بخاریؒ تیر اندازی کے لئے باہر میدان میں تشریف لے جایا کرتے تھے آپ ایسے اچھے تیر انداز تھے کہ میں نے آپ کے ساتھ طویل رفاقت میں دو مرتبہ کے علاوہ کبھی آپ کا نشانہ چوکتا ہوا نہیں دیکھا“ ۲۔

”ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم امام بخاریؒ کے ساتھ فریز کے باہر تیر اندازی کے لئے چلے تو شہر کے اس پھاٹک کی طرف نکل گئے جو دریاء وُڑ اذہ کے دہانے پر پہونچا دیتا ہے، تیر اندازی شروع ہوئی تو امام بخاریؒ کا تیر دریاء وُڑ اذہ کے ٹیل کی میخ پر جا لگا جس سے میخ کو نقصان پہونچا آپ نے یہ دیکھا تو سواری سے اتر کر میخ سے تیر نکالا اور تیر اندازی کو موقوف کر کے فرمایا واپس چلو چنانچہ ہم واپس ہو لئے گھر پہونچ کر فرمایا: ابو جعفر مجھے تم سے کچھ کام ہے کر دو گے؟ اس موقع پر آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ لمبے لمبے سانس لے رہے تھے، خیر میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں فرمایا ٹیل والے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہمارے تیر سے تمہارے ٹیل کی میخ کو نقصان پہونچا ہے اس لئے یا تو ہمیں اجازت دی جائے کہ اس کی جگہ دوسری لگا دیں یا پھر ہم سے اس کی قیمت لے لی جائے تاکہ ہم سے جو نقصان ہوا ہے ہم اس سے بری الذمہ ہو جائیں ٹیل کے مالک حمید بن الاخضر نے کہا ابو جعفر، امام بخاریؒ کو میری طرف سے سلام پہونچا دو

اور کہو کہ نہ صرف میں نے معاف کیا بلکہ میری ساری دولت آپ پر قربان ہے، ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو پل والے کا پیغام یہو نچایا تو آپ کا چہرہ کھل گیا آپ نے نہایت خوشی کا اظہار فرمایا اور خوشی میں آپ نے پانچو احادیث سنائیں اور تین سو درہم فقراء پر تقسیم کئے۔^۱

غیبت سے اجتناب:

محمد بن ابی حاتم وراقی بخاریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاریؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ”ما اغتبت احدا منذ علمت ان الغیبة حرام“^۲ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔

بکر بن مزیر کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاریؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”انی لا زجو ان القى الله ولا يحاسبني انی اغتبت احدا“^۳ مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کی غیبت کا محاسبہ نہیں فرمائیں گے۔

محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں: میں نے امام بخاریؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آخرت میں مجھ سے کوئی کسی حق کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہوگا، میں نے عرض کیا کہ لوگ آپ کی تاریخ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں غیبت کی گئی ہے، فرمایا: ہم نے تاریخ میں متقدمین کے اقوال نقل کئے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔^۴

علامہ ابن حجر شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”وللبخاری فی کلامہ علی امام بخاریؒ نے جو رجال پر کلام کیا ہے اس الرجال توبی زائد و تحریر بلیغ یظہر میں بہت زیادہ احتیاط اور انتہائی تورع پایا جاتا لمن تأمل کلامہ فی الجرح و ہے جو ہر اس شخص پر ظاہر ہوتا ہے جو جرح و التعديل فان اکثر ما یقول سکتوا تعدیل کے سلسلہ میں آپ کے کلام میں

۱۔ سیر اعلام النبلاء ج ۱۲ صفحہ ۳۳۳، حدی الساری صفحہ ۳۸، حدی الساری صفحہ ۳۸، حدی الساری

صفحہ ۳۸، حدی الساری صفحہ ۳۸

عنه، فيه نظر، تركوه ونحو هذا تامل کرتا ہے، اکثر امام بخاری فقط یہ فرماتے
 وقل ان يقول كذاب "او وضاع" ہیں کہ سکتا ہے محدثین نے اس سے سکوت
 وانما يقول كذب فلان، رماه فلان کیا ہے، فیہ نظر اس شخص میں نظر ہے، تركوه،
 محدثین نے اس سے حدیث لینا چھوڑ دیا تھا
 یعنی بالكذب "لے
 بہت کم ایسا ہوا ہے کہ امام بخاری نے کہا ہو
 فلاں راوی كذاب یا وضاع ہے البتہ ایسے
 موقع پر آپ یہ فرماتے تھے کہ فلاں نے اس
 راوی کو جھوٹا قرار دیا ہے اور فلاں نے اس پر
 جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے

تنبیہ:

قارئین محترم! آپ نے حضرت امام بخاریؒ کے مذکورہ حالات سے اندازہ لگالیا
 ہوگا کہ امام عالی مقام رعایت حقوق کا کس قدر خیال فرماتے تھے، محاسبہ، آخرت کی آپ کو
 کس قدر فکر تھی اور آپ دوسروں کی عیب چینی اور غیبت سے بچنے کا کس قدر اہتمام کرتے
 تھے، اس کے برعکس ہمارے غیر مقلد بھائی جو حضرت امام بخاریؒ سے عشق و محبت کے
 دعویدار ہیں اُن کا جو حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، ان حضرات کے اندر فقہاء اور صوفیاء کا اس
 قدر بغض بھرا ہوا ہے کہ بیان سے باہر ہے، اگر اس کا کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو ان حضرات کی فقہاء
 و صوفیاء کے خلاف لکھی ہوئی تحریرات ملاحظہ کر لی جائیں جو بازار میں عام ملتی ہیں۔

کبلائی ہیں۔

شوق عبادت

یوں تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی عبادت گزاری کے لئے یہی وصف کیا کم ہے کہ آپ کا ہر کام حضور اکرم ﷺ کی اتباع و پیروی میں ہوتا تھا لیکن اس کے علاوہ آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ آخر شب میں تیرہ رکعتیں ادا فرماتے تھے، ماہ رمضان المبارک میں اس کی رفتار فزوں تر ہو جاتی تھی علامہ ابن حجر عسقلانیؒ امام حاکم کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں۔

”کان محمد بن اسماعیل البخاری اذا کان اول لیلة من شهر رمضان یجتمع الیه اصحابه فیصلى بهم ویقرأ فی کل رکعة عشرین آية و کذا لک الی ان یختم القرآن و کان یقرأ فی السحر ما بین النصف الی الثلث من القرآن فیختم عند السحر فی کل ثلاث لیل، و کان یختم بالنهار فی کل یوم ختمة و یکون ختمه عند الافطار کل لیلة، ویقول عند کل ختمة دعوة مستجابة“^۱

حضرت امام بخاریؒ کا معمول تھا کہ جب رمضان کی پہلی شب آتی تو لوگ آپ کی خدمت میں جمع ہو جاتے، آپ انھیں اس شان سے نماز پڑھاتے کہ ہر رکعت میں بیس آیتوں کی تلاوت کرتے اس طرح رمضان شریف میں ایک قرآن کریم ختم فرماتے تھے، پھر خود تنہا بوقتِ سحر قرآن کریم نصف اور تنہائی کے درمیان درمیان پڑھتے تھے اور اس طرح بوقتِ سحر ہر تین راتوں میں ایک قرآن پاک ختم فرمادیتے، پھر رمضان المبارک میں دن بھر تلاوت فرماتے اور روزانہ ایک قرآن پاک ختم فرمادیتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ختم قرآن پر ایک دعا قبول ہوتی ہے۔

تذہب:

قارئین محترم! امام حاکم کے اس بیان سے دو چیزیں سامنے آئیں

ایک تو یہ کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ رمضان المبارک میں تراویح کے علاوہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک تراویح اور تہجد میں فرق ہے دونوں ایک نہیں ہیں، تراویح الگ نماز ہے اور تہجد الگ نماز ہے لیکن غیر مقلدین حضرات امام بخاریؒ کے اس عمل کے خلاف ہیں اُن کا اس پر شدت کے ساتھ اصرار ہے کہ تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں نہیں ہیں دونوں ایک ہیں چنانچہ غیر مقلدین کے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب رقم طراز ہیں

”بعض لوگ تراویح اور تہجد کو الگ الگ دو نمازیں سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں ملتی“^۱

علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”صحیح یہ ہے کہ تراویح، تہجد، وتر، صلوٰۃ اللیل سب ایک ہی ہیں“^۲

حکیم صادق سیالکوٹی صاحب رقم طراز ہیں

”رسول اللہ نے لوگوں کو تراویح کی نماز مع وتر پڑھائی اور اس کے

بعد آپ نے تہجد ہرگز نہیں پڑھی اور نہ ہی وتر پڑھے معلوم ہوا کہ آپ

کا قیام لیل (تہجد) رمضان میں قیام رمضان (تراویح) سے بدل

گیا یعنی حضور جو تہجد اور وتر غیر رمضان نیند سے اٹھ کر پڑھتے تھے

رمضان میں وہی تہجد اور وتر تراویح کے نام سے نیند سے قبل بعد عشاء

پڑھ لیتے تھے“^۳

تقریباً تمام غیر مقلدین کا یہی مسلک و موقف ہے جو حضرت امام بخاریؒ کے مسلک و موقف اور عمل کے بالکل خلاف ہے۔

دوسری چیز

یہ سامنے آئی کہ حضرت امام بخاریؒ رمضان المبارک میں دن میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاریؒ کے نزدیک تین دن سے کم

۱۔ رسول اکرمؐ کی نماز صفحہ ۹۸۔ تیسیر الباری ج ۲ صفحہ ۷۷۔ ۲۔ صلوٰۃ الرسول صفحہ ۲۸۰

میں قرآن کریم ختم کرنا جائز ہے، چنانچہ امام بخاریؒ نے بخاری شریف میں باقاعدہ ایک باب قائم کر کے یہ بات ثابت فرمائی ہے ملاحظہ فرمائیے بخاری شریف ج ۲ ص ۵۵ جبکہ غیر مقلدین حضرات اس کے سخت خلاف ہیں ان کا کہنا ہے کہ تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنا مکروہ اور خلافِ ادب ہے

چنانچہ علامہ وحید الزماں تحریر فرماتے ہیں

”عمدہ یہ ہے کہ قرآن سمجھ کر آہستگی کیساتھ چالیس دن میں ختم کیا جائے حد سات روز میں انتہا تین روز میں، اس سے کم میں ختم کرنا ہمارے شیخ اہل حدیث نے مکروہ جانا ہے اور ادب و تعظیم کے بھی خلاف ہے“^۱

موصوف ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں

”اور اہل حدیث نے تین دن سے جلد میں قرآن کا ختم کرنا مکروہ رکھا ہے“^۲

تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ سارے سال تہجد میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے اس پر غیر مقلدین حضرات زبانِ طعن دراز کرتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف اور بدعت ہے، لیکن حضرت امام بخاریؒ کے خلاف کچھ نہیں کہتے جبکہ امام ابوحنیفہؒ اور امام بخاریؒ دونوں کا اس سلسلہ میں ایک ہی موقف ہے غیر مقلدین ہی بتا سکتے ہیں کہ وجہ فرق کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے

و عین الرضاعن کل عیب کليلة وعین السخط تبدی المساویا .

عبادت میں انہماک و استغراق:

حضرت امام بخاریؒ نہایت خشوع و خضوع اور انتہائی انہماک و استغراق کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے آپ کے انہماک و استغراق کا اندازہ اُس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے جو

آپ کے وژاق محمد بن ابی حاتم نے نقل کیا ہے، محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں
 ”حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کے کسی شاگرد کے باغ میں
 آنے کی دعوت دی گئی جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے
 ساتھیوں کو نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے نوافل کی نیت
 باندھ لی اور طویل قیام فرمایا، نوافل سے فارغ ہوئے تو اپنی قمیص کا
 دامن اٹھا کر حاضرین میں سے کسی سے فرمایا: دیکھنا میری قمیص کے
 اندر کوئی چیز تو نہیں ہے؟ اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بھڑ ہے
 جس نے سولہ یا سترہ جگہ ڈنک مارا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بدن
 سوچ گیا ہے کسی نے امام سے عرض کیا کہ آپ نے پہلی ہی بار میں
 نماز کیوں نہ منقطع فرمادی؟ آپ نے فرمایا: میں نے ایک سورت
 شروع کر رکھی تھی جی چاہتا تھا کہ اسے پورا کر لوں“ ۱۔

تنبیہ:

یہ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی نماز کا حال تھا اس کے برعکس ہمارے غیر مقلد
 بھائی جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا نقشہ انہی کے ایک عالم و مورخ مولانا محمد اسحاق بھٹی کی
 زبانی ملاحظہ فرماتے چلیں --- اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔

مولانا محمد اسحاق بھٹی تحریر فرماتے ہیں

”گو ناگوں مصروفیتوں کی بناء پر ان بچاروں کیلئے نماز پڑھنا مشکل
 ہے یہ تو ان کی بہت بڑی قربانی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی بے پناہ
 مصروفیات سے تھوڑا سا وقت نکال کر دو چار رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں
 اور نماز ہی میں ان کو گھر کنے اور جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ پھیرنے
 کو وقت ملتا ہے اور یاد آتا ہے کہ ”گھر گف فی الصلوٰۃ“ بھی ایک
 مسئلہ ہے جس پر عمل ہونا چاہیے“ ۲۔

۱۔ تہذیب الکمال ج ۲۳ صفحہ ۱۲۲۔ ۲۔ نقوش عظمت رفیعہ صفحہ ۲۲

حضرت امام بخاریؒ کا مسلک:

حضرت امام بخاریؒ کا مسلک کیا ہے اس بارے میں اختلاف ہے، کچھ حضرات انھیں شافعی المذہب بتلاتے ہیں اور کچھ حنبلی المسلک، ابو عاصم عبادی، امام تاج الدین سبکی، حضرت شاہ ولی اللہ اور نواب صدیق حسن خان آپ کو حضرت امام شافعیؒ کا مقلد بتلاتے ہیں اور ابن ابی یعلیٰ علامہ ابن تیمیہؒ اور علامہ ابن قیمؒ آپ کو حضرت امام احمدؒ کا مقلد بتلاتے ہیں۔ قارئین کے سامنے ان سب حضرات کی تحریرات پیش کی جاتی ہیں تاکہ کسی قسم کا جھگانہ نہ رہے۔

علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ (م: ۷۷۷ھ) نے حضرت امام بخاریؒ کا ”طبقات الشافعیہ“ میں تفصیلی تذکرہ کیا ہے اس تذکرہ میں آپ تحریر فرماتے ہیں

”ذکر ابو عاصم العبادی ابا عبد ابو عاصم عبادی نے حضرت امام بخاریؒ کا

اللہ فی کتابہ الطبقات وقال سمع تذکرہ اپنی کتاب طبقات الشافعیہ میں کیا

من الزعفرانی و ابی ثور و ہے آپ فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے

الکرابیسی قلت و تفرقه علی زعفرانی، ابو ثور اور کرابیسی سے سماع حدیث

الحمیدی و کلہم من اصحاب کیا ہے (علامہ سبکی کہتے ہیں کہ) میں کہتا

ہوں کہ امام بخاریؒ نے امام حمیدیؒ سے فقہ

الشافعی“

حاصل کی تھی اور یہ سب حضرات، امام شافعیؒ کے اصحاب میں سے ہیں۔

اس عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ابو عاصم عبادی اور تاج الدین سبکی رحمہم اللہ کے نزدیک امام بخاریؒ شافعی المذہب ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ (م: ۱۱۷۷ھ) تحریر فرماتے ہیں

”و من هذا القبيل محمد بن اسماعيل البخاري فانه معدود في طبقات الشافعية، ومن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي وقال انه تفقه بالحميدي و الحميدي تفقه امام حميديؒ سے حاصل کی اور انہوں نے امام شافعیؒ سے حاصل کی، ہمارے شیخ حضرت العلامة علی اد خال البخاری فی الشافعية بذکره فی طبقاتهم و کلام النووي الذي ذكرناه الشافعية میں ذکر کیا ہے اور امام نوویؒ کا کلام شاہد“ لہ“^۱

جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ اس کا شاہد ہے

حضرت شاہ صاحبؒ کی اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک بھی حضرت امام بخاریؒ شافعی المذہب ہیں

غیر مقلدین کے مجدد الوقت اور مجتہد العصر نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب میں ائمہ احناف کا تذکرہ کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

”فلنذكر نبذاً من أئمة الشافعية اب ہم ائمہ شافعیہ کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں لیکن کتاب کامل الطرفین تاکہ ہماری کتاب دونوں طرفوں سے کامل محائز الشرفین، و هولا، صنفان اور دونوں شرفوں کی جامع ہو جائے، ائمہ احدهما من شريف بصحة شافعية کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جنہوں نے الامام الشافعي والآخري تلاحم حضرت امام شافعیؒ کی صحبت کا شرف

من الائمة ام الاول فمنهم احمد حاصل کیا ہے دوسرے وہ جو اصحاب امام
خالد الخلال واسا الصنف شافعی کے نقش قدم پر چلے ہیں پہلی قسم کے
الثانی فمنهم محمد بن ادريس ائمہ شوافع یہ ہیں مثلاً احمد خالد الخلال، ربے
ابو حاتم الرازی، ومحمد بن دوسری قسم کے ائمہ شوافع تو وہ یہ ہیں محمد بن
اسماعيل البخاری^۱ اور یس ابو حاتم راوی محمد بن اسماعیل
بخاری،

نواب صاحب کی اس عبارت سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک
امام بخاریؒ شافعی المذہب ہیں، نواب صاحب ایک مقام پر یوں رقمطراز ہیں
”قال الشيخ تاج الدين السبكي شيخ تاج الدين سبکی طبقات الشافعية میں
فی طبقاته كان البخاری امام فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ اہل اسلام کے
المسلمين و قدوة الموء منین و امام اہل ایمان کے مقتداء اور اہل توحید کے
شيخ الموحدين والمعول عليه شیخ تھے سید الرسل حضرت محمد ﷺ کی
فی احادیث سید المرسلین قال احادیث کے بارے میں آپ پر اعتماد کیا جاتا
وقد ذكره ابو عاصم فی طبقات تھا، علامہ سبکی فرماتے ہیں ابو عاصم نے امام
اصحابنا الشافعية“^۲ بخاریؒ کو ہمارے شافعی اصحاب کے طبقات
میں ذکر کیا ہے۔

نواب صاحب کی یہ تحریر بھی صاف بتلا رہی ہے کہ اُن کے نزدیک امام بخاریؒ
شافعی المذہب ہیں کیونکہ انہوں نے علامہ سبکی اور اُن کے حوالہ سے ابو عاصم عبادی کی بات
نقل کر کے اس پر سکوت کیا ہے تزوید نہیں کی۔

قاضی ابو الحسین محمد بن ابی یعلیٰ حنبلی رحمہ اللہ (م:) نے اپنی کتاب
”طبقات الحنابلة“^۳ میں حضرت امام بخاریؒ کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا
ہے کہ اُن کے نزدیک حضرت امام بخاریؒ حنبلی المذہب ہیں۔

۱۔ بحوالہ علوم ج ۳ ص ۲۶ الطبع مکتبہ قدسیہ لاہور۔ ۲۔ الخطوطی ذکر اصحاب الائمة صفحہ ۲۸۷۔ ۳۔ دیکھئے طبقات الحنابلة ص ۱۷۷

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ (م: ۷۲۸ھ) ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں

”و ائمة الحديث كالبخاري و اورائمه و حديث مثلاً امام بخاری امام مسلم، امام مسلم و الترمذی و النسائی و ترمذی، امام نسائی و غیرہ بھی امام احمد بن حنبل اور غیر ہم، ہم ایضا من اتباعهما امام الخلق بن راہویہ کے قابعین میں سے ہیں اور ومن ياخذ العلم و الفقه أن حضرات میں سے ہیں جنہوں نے اُن سے عنہما“^۱ علم حدیث و فقہ حاصل کیا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ (م: ۷۵۱ھ) تحریر فرماتے ہیں

”كذلك البخاري و مسلم و ابو ایسے ہی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد و الاثرم و هذه الطبقة من داؤد، امام اثرم ہیں، یہ طبقہ حضرت امام حنبل اصحاب احمد اتباع له من کے اصحاب میں سے ہے اور اُن مقلدین المقلدين المحض المنتسبين محض سے کہیں بڑھ کر امام احمد کا قبیح ہے جو الیہ“^۲ امام احمد کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں

علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم کے حوالجات سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک بھی حضرت امام بخاری حنبلی المسلك اور امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔

حضرت امام بخاری کو شافعی المذہب کہیں یا حنبلی المسلك بہر دو صورت ان کا مقلد ہونا ثابت ہوتا ہے۔

کچھ حضرات امام بخاری کو مجتہد مطلق قرار دیتے ہیں اُن کا خیال ہے کہ حضرت امام بخاری مجتہد مطلق تھے اور شافعی صرف اس معنی میں تھے کہ ان کا اجتہاد حضرت امام شافعی کے اجتہاد کے مطابق ہو جاتا تھا تحقیق سے یہ موقف درست معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ علامہ ابن حجر شافعی تحریر فرماتے ہیں

”ان البخاري في جميع ما يورده امام بخاری احادیث میں آنے والے غریب من تفسير الغريب انما ينقله عن الفاظ کی تمام تفسیر اس فن کے اہل حضرات

اہل ذالک الفن کانہ عبیدۃ و مثلاً ابو عبیدۃ بن النضر بن شمیث اور قراء وغیرہ
النضر بن شمیث و القراء و غیرہم سے نقل کرتے ہیں، رہے فقہی مباحث تو ان
و اما المباحث الفقہیۃ فغالبا میں سے بیشتر میں انہوں نے امام شافعیؒ ابو
مستمدۃ لہ من الشافعی و ابی عبیدؒ وغیرہ سے مدد حاصل کی ہے اور اکثر
عبیدو امثالہم و اما المسائل مسائل کلامیہ کراہیسی اور ابن کلاب وغیرہ
الکلامیۃ فاکثر ہا من الکراہیسی سے نقل کرتے ہیں،
و ابن کلاب و نحوہماؒ

علامہ ابن حجرؒ کی یہ عبارت واضح کر رہی ہے کہ امام بخاریؒ نے مباحث فقہیہ میں
حضرت امام شافعیؒ اور امام ابو عبیدؒ سے استمداد کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاریؒ
مجتہد مطلق نہ تھے، کیونکہ جو مستقل مجتہد ہوتا ہے وہ فقہی ابحاث میں خود اجتہاد کرتا ہے وہ نہ تو
دوسروں سے استمداد کرتا ہے اور نہ ان کی نقل۔

دوسرے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر امام بخاریؒ مجتہد مطلق ہوتے تو آپ کا
ذکر طبقات الفقہاء میں ہوتا لیکن طبقات الفقہاء میں آپ کا ذکر نہیں ملتا امام ابو ائحق شیرازی
شافعیؒ نے اپنی کتاب ”طبقات الفقہاء“ میں امام بخاریؒ کا تذکرہ نہیں کیا،
تیسرے اس پر بھی نظر ڈال لی جائے کہ مجتہدین کے اصول اجتہاد ہوتے ہیں جن
کے تحت وہ اجتہاد کرتے ہیں اگر امام بخاریؒ مجتہد مطلق تھے تو ان کے اصول اجتہاد ہوتے
لیکن ہمیں ان کے اصول اجتہاد نہیں ملتے۔

چوتھے یہ بات بھی دیکھی جائے کہ اگر امام بخاریؒ مجتہد مطلق تھے تو کتب فقہ اور
اختلاف الفقہاء میں جہاں دیگر حضرات ائمہ مجتہدین کے فقہی اقوال منقول ہیں وہیں
حضرت امام بخاریؒ کے اقوال بھی منقول ہونے چاہئے تھے حالانکہ کتب فقہ و اختلاف ان
کے فقہی اقوال سے بالکل خالی ہیں۔

حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ جو حضرت امام بخاریؒ کے اُجلِ ثلاثہ میں سے ہیں وہ حضرت امام بخاریؒ سے حدیث کی تصحیح و تضعیف اور روایات کی توثیق و تضعیف تو نقل کرتے ہیں لیکن کہیں بھی انہوں نے فقہی مذاہب اور مسلک کے طور پر امام بخاریؒ کا قول ترمذی میں نقل نہیں کیا جبکہ حضرات ائمہ مجتہدین کے علاوہ بہت سے امام بخاریؒ سے کم درجہ کے حضرات فقہاء کرام کے اقوال اور مذاہب بھی انہوں نے نقل کئے ہیں یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت امام بخاریؒ مجتہد مطلق نہ تھے۔

پانچویں اس پر بھی غور کر لیا جائے کہ امام بخاریؒ کی کتاب صحیح بخاری میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں امام بخاریؒ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں لیکن اس کے تحت نہ کوئی آیت ذکر کرتے ہیں نہ حدیث، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں آپ نے حدیث تو ذکر کی ہے لیکن ترجمۃ الباب قائم نہیں فرمایا: چنانچہ امام بخاریؒ کے غیر مقلد سوانح نگار مولانا عبدالسلام مبارکپوری رقمطراز ہیں

”بعض تراجم ابواب کے تحت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ قرآن کی آیت، نہ اثر صحابی نہ قول تابعی بلکہ بالکل بیاض ہے، یہ ایسا موقع ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آیا لیکن اس کی دلیل بروقت نہ مل سکی، صورتِ مسئلہ بعنوان ترجمۃ الباب لکھ لیا اس خیال سے کہ اس پر غور کریں گے اور حدیث یا آیت عقب سے استدلال آیا تو دید ترجمۃ الباب کے تحت میں درج کی جائے گی لیکن موت نے مہلت نہ دی، بعض مقامات میں حدیث ہے ترجمۃ الباب ندارد، یہ اس وجہ سے کہ حدیث صحیح کا تین ہو گیا جس کو کتاب میں داخل کر لیا لیکن استنباط مسئلہ کی نوبت نہ آئی۔“

حضرت امام بخاریؒ سے اپنی جامع میں ایسا کیوں ہوا شواہد سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی کہ آپ مجتہد مطلق نہ تھے، اگر آپ مجتہد مطلق

ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔

مولانا عبدالسلام صاحب اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کو موت نے مہلت نہیں دی اس لیے ایسا ہو گیا، مولانا کی ذکر کردہ وجہ ناقابل فہم اور محل نظر ہے اولاً تو اس لیے کہ امام بخاریؒ نے یہ کتاب چند دنوں یا مہینوں میں نہیں لکھی پورے سولہ سال میں لکھی ہے اس طویل عرصہ میں استنباط کا موقع نہ ملنا قابل تعجب ہے، ثانیاً اس لیے کہ امام بخاریؒ نے یہ کتاب ترتیب دینے کے بعد بار بار اس کا درس دیا ہے ایسی صورت میں یہ کہنا کہ موت نے آپ کو مہلت نہیں دی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔

حضرت مولانا محمد سر فراز خان صاحب صفحہ دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں ”الغرض ہماری تحقیق میں حضرت امام بخاریؒ شافعی المذہب تھے نہ تو وہ مجتہد مطلق تھے اور نہ بایں معنی شافعی تھے کہ اُن کا اجتہاد حضرت امام شافعیؒ کے اجتہاد کے موافق ہو جایا کرتا تھا بلکہ وہ بایں وسعت نظری شافعی المذہب تھے اور مقلد تھے مگر اس طرح جو اہل علم کی شان کے مناسب ہے“

تنبیہ:

قارئین محترم آپ نے بڑے بڑے اکابر علماء کی تحریرات سے یقیناً جان لیا ہوگا کہ حضرت امام بخاریؒ مقصد تھے، مسائل اجتہاد یہ میں اپنے امام کی تقلید کرتے تھے، حضرت امام بخاریؒ سے تقلید کے خلاف ایک حرف بھی ثابت نہیں، کسی جگہ بھی انہوں نے ائمہ مجتہدین کی مسائل فقہیہ میں تقلید کو برا نہیں کہا، لیکن غیر مقلدین حضرات جو امام بخاریؒ کی محبت کے دعویدار ہیں وہ تقلید کے اس قدر مخالف اور تقلید سے اس قدر اُلز چک ہیں کہ الامان والحفیظ، ان حضرات کا ہر چھوٹا بڑا فرد یہود و نصاریٰ کے پیشواؤں اور اُن کے اندھے مقلدین کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کو ائمہ مجتہدین اور اُن کے مقلدین کے خلاف پڑھتا اور اُن پر چسپاں کرتا ہے، ان حضرات نے تقلید کے خلاف مستقل کتابیں اور

رسائل لکھے ہیں جن کا انداز اس قدر گھٹیا اور بازاری ہے کہ ایک سنجیدہ آدمی کی طبیعت ان کو دیکھنے سے بھی کتراتا ہے، ان کتب و رسائل سے چند عبارات مذرقارمین کی جاتی ہیں تاکہ وہ ان حضرات کی سوچ اور فکر کا کچھ اندازہ کر سکیں۔

مولانا عبدالعزیز ملتانی لکھتے ہیں

”سرور کائنات ﷺ کے بعد چار سو سال تک اسلام تقلید کی آفت و

آلایش سے پاک اور صاف و ستھرا رہا۔“

موصوف کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں

”یہ امر مسلم ہے کہ تقلید ذائقہ اُلامم قدیمی بیماری ہے اسی نے ہی

انہم ماضیہ کو انبیاء علیہم السلام کی اتباع سے ہٹا کر ہلاکت میں ڈال دیا۔“

موصوف مزید آگے چل کر بدعات و رسومات کی تردید کرتے ہوئے رقمطراز ہیں

”پس جو وجہ ان مراسم کے بدعت ہونے کی ہے وہی بعینہ تقلیدی

مذہب میں بھی موجود ہے لہذا کوئی وجہ نہیں کہ ان کا بدعت ہونا تو

تسلیم کیا جائے اور تقلید کو بدعت کہنے سے چشم پوشی کی جائے جو تمام

یڑائیوں اور گمراہی کی باپ اور اصل ہے۔“

سابق ایڈیٹر ہفت روزہ الاعتصام مولانا صلاح الدین یوسف صاحب تحریر فرماتے ہیں

”رہی یہ بات کہ تقلید بدعت و گمراہی ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں ہم

پوری بصیرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ تقلید بعض صورتوں میں شرک بن

جاتی ہے تاہم بدعت و گمراہی تو بہر صورت ہے۔“

بشیر الرحمن صاحب گوہر افشانی فرماتے ہیں

”حق یہ ہے کہ تقلید جہاں جہالت، بے عقلی، بے بصیرتی، کور بنی اور

کوٹاہ اندیشی ہے وہاں دین و ایمان کے لئے بھی ضرر رساں

ہے، تقلید کی موجودگی میں انسان کامل بھی نہیں بن سکتا، یقیناً تقلید دنیا

وآخرت میں موجب حرماں نصیبی اور سیاہ بختی ہے۔“^۱

مولانا محمد یحییٰ گوندلوی صاحب رقمطراز ہیں

”اسلام میں سب سے بڑا فتنہ جو مسلمانوں کو پیش آیا وہ کتاب و سنت سے اعراض اور تقلید پر اکتفا کا تھا، خیر القرون بلکہ ائمہ اربعہ کے ادوار تک تقلیدی فتنہ معدوم تھا یوں ہی غمی اثر و رسوخ کا اسلام میں نفوذ شروع ہوا تو نئے سے نئے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا تقلید بھی ایک فتنہ تھا الخ“^۲

مولانا گوندلوی صاحب ایک مقام پر یہ سرفنی قائم کر کے کہ ”تقلید قبول اسلام میں رکاوٹ ہے“ تحریر فرماتے ہیں

”اسلام کو جس قدر تقلید سے نقصان پہنچا ہے شاید ہی کسی اور چیز سے پہنچا ہو“^۳

غیر مقلدین کے ایک مقتدر عالم مولانا عبدالشکور حصاروی لکھتے ہیں

”خواص تو جانتے ہیں میں عوام کی خاطر کچھ عرض کرتا ہوں کہ مقلدین دس وجہ سے گمراہ اور فرقہ و ناجیہ سے خارج ہیں جن سے مناکحت (شادی) جائز نہیں وجہ اول یہ ہے کہ موجودہ خفیوں میں تقلید شخصی پائی جاتی ہے جو سراسر حرام اور ناجائز ہے“^۴

مولانا محمد جونا گڑھی تحریر فرماتے ہیں

”انبیاء کی تعلیم کو جن لوگوں نے قبول نہیں کیا وہ مقلدین تھے، وحی الہی کو سب سے زیادہ دھکا دینے والی چیز تقلید ہی ہے“^۵

مزید لکھتے ہیں

”الغرض اتباع رسول کو پرے پھینکنے کا آلہ جو ہر زمانے کے مخالف رسول لوگ اپنے کام میں لاتے رہے یہی تقلید ہے، اگر تقلید کی

خدمت میں صرف یہی آیتیں ہوتیں جب بھی اس کی بدترین خدمت
ثبوت کے لئے کافی تھیں کہ یہ وہ چیز ہے جو اصل اسلام سے دنیا کو
روکتی ہے۔^۱

نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں
”وایجاب تقلید ایجاب بدعت است“^۲
”تقلید کو واجب کرنا بدعت کو واجب کرنا ہے“

نواب وحید الزماں صاحب رقمطراز ہیں

”من اهل البدعة الاحناف و الشوافع الجامدون علی
التقلید التارکون لکتاب اللہ وسنة رسولہ“^۳
اہل بدعت میں سے احناف اور شوافع ہیں جو تقلید پر اڑے ہوئے
ہیں اور کتاب و سنت کو چھوڑ رکھا ہے۔

قارئین محترم! ہم نے غیر مقلدین کے علماء کی صرف چند تحریرات ذکر کی ہیں ان
جیسی بلکہ ان سے بھی زیادہ کثیف عبارتیں ان حضرات کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں جو
طوالت کے خوف سے پس انداز کی جاتی ہیں۔ ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ گزشتہ حوالجات
سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء حتیٰ کہ خود غیر مقلدین کے مجدد اور مجتہد
نواب صدیق حسن خان صاحب حضرت امام بخاریؒ کو حضرت امام شافعیؒ کا مقلد قرار
دے رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات اکابر علماء کے نزدیک تقلید ضروری
ہے۔ ایسی صورت میں غیر مقلدین حضرات کا ان اکابر علماء کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا اور
خود امام بخاریؒ کی کیا حیثیت ہوگی؟

بخاریؒ کی اساس تقلید پر:

اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت امام بخاریؒ نے جو بخاری
شریف لکھی ہے اس کی اساس تقلید پر ہے، اس لئے کہ امام بخاریؒ حدیث اپنے شیخ پر اعتماد

کر کے قبول کرتے ہیں ان کا شیخ اپنے شیخ پر اعتماد کرتا ہے اور یہ شیخ اپنے شیخ پر اعتماد کرتا ہے اور یہ اعتماد والا سلسلہ حضور اکرم ﷺ تک جا پہنچتا ہے، کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات کو بلا دلیل مان لینا ہی تو تقلید ہے، امام بخاریؒ نے اپنے شیخ سے حدیث سنی اور اسکی صحت پر ان سے کوئی دلیل طلب نہیں کی بلا دلیل اس حدیث کو آنحضرت ﷺ کی حدیث مان لیا یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے، کوئی غیر مقلد عالم یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام بخاریؒ نے اپنے شیخ سے اس حدیث کے حدیث رسول ہونے پر دلیل طلب کی ہو، اسی طرح امام بخاریؒ کے شیخ نے اپنے شیخ سے دلیل طلب کی ہو تو معلوم ہوا کہ بخاری کی تمام روایات کا دار و مدار تقلید پر ہے،^۱

امام بخاریؒ اور تاویل

بخاری شریف کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاریؒ آیات متشابہات میں تاویل کے قائل ہیں چنانچہ انہوں نے اِسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ کے معنی اِرْتَفَعَ کے لئے ہیں اور اِسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ کے معنی عَلَا عَلٰی الْعَرْشِ کے لئے ہیں ملاحظہ فرمائیے امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں تحریر فرماتے ہیں

”باب قوله و كان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم وقال ابو العالية استوى الى السماء ارتفع فسواهن خلقهن وقال مجاهد استوى على العرش علا على العرش الخ“^۲

باب اللہ تعالیٰ کا (سورہ ہود میں) فرمانا اس کا عرش پانی پر تھا (یعنی تخت) اور سورہ توبہ میں فرمایا: وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ ابو العالیہ نے استوی الی السماء یعنی آسمان کی طرف (چڑھ گیا) بلند ہوا فسواھن (جو سورہ بقرہ میں ہے) اس کا معنی بتایا۔ اور مجاہد نے کہا (اسکو فریابی نے وصل کیا) استوی علی العرش یعنی عرش پر بلند ہوا“^۳

۱۔ نوٹ: یہی حال احادیث کی تمام کتابوں کا ہے پس جب محدثین کو حدیث کے بارے میں تقلید کے بغیر چار نہیں تو مصححان کی حیثیت ہے کہ تقلید کا انکار کریں بخاری ج ۲ صفحہ ۱۱۰۳۔ ج ۳ ترجمہ علامہ وحید الزماں تیسیر الباری ج ۹ صفحہ ۴۲۱

لیکن غیر مقلدین حضرات آیات متشہات میں تاویل کو ناجائز قرار دیتے ہیں چنانچہ مولانا محمد یحییٰ گوندلوی تحریر فرماتے ہیں

”صفات میں کسی قسم کی تاویل بھی سلف صالحین صحابہ و کرام اور تابعین عظام کے منہج اور مذہب کے خلاف ہے“

چند ائمہ کرام کے اس سلسلہ کے اقوال درج کرنے کے بعد اخیر میں رقمطراز ہیں

”مذکورہ بحث سے واضح ہو گیا کہ سلف صالحین صفات کے باب میں تاویل کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی کوئی ان میں تاویل کرتا تھا اس لئے کہ اس باب میں تاویل کتاب اللہ اور حدیث رسول ﷺ سے تلاعب اور استہزاء ہے کیونکہ تاویل کے جواز پر کوئی مستند دلیل موجود نہیں بلکہ تاویل کا دروازہ خیر القرون کے بعد کھولا گیا جو یقیناً تیسری صدی ہجری کے بعد کی بات ہے“

ابتلاء و آزمائش

۲۵۰ھ میں حضرت امام بخاریؒ نیشاپور (ایران) تشریف لائے۔ نیشاپور اس زمانے میں علم حدیث کا مرکز تھا، امام مسلم اور اوران کے استاذ امام محمد بن یحییٰ ذہلی جیسے محدث اسی کی خاک سے اٹھے تھے اور ان کے علم و فضل نے نیشاپور کو دور دور تک مشہور کر دیا تھا، الغرض امام بخاریؒ نیشاپور پہنچ کر درس و تدریس حدیث میں لگ گئے۔ علماء شہر اکثر اوقات حاضر ہوا کرتے اور امام صاحب کی معلومات حدیث سے مستفیض ہوتے، خود امام مسلم کا یہ حال تھا کہ امام صاحب کی روزانہ کی مجلس کبھی ان سے خالی نہیں ہوتی تھی، ایک دن امام صاحب کی جامعیت اور تبحر علمی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بے اختیار پیشانی کا بوسہ لے لیا اور جوش میں آ کر کہا کہ

دُعَيْتِي أَقْبِلْ رَجُلِيكَ يَا أَمِيرَ اے ملک حدیث کے بادشاہ! مجھے اجازت دو میں قدم بوسی کا شرف حاصل کروں

المؤمنين في الحديث

امام محمد بن یحییٰ ذہلی اس پایہ کے شخص تھے کہ امام مسلم کے استاذ اور نیشاپور کے مسلم محدث تھے انھوں نے اپنے تمام شاگردوں کو حکم دے دیا تھا کہ امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا کریں خود امام صاحب کی شہرت اور فضل و کمال نے اس طرح لوگوں کو گردیدہ کر لیا کہ امام ذہلی جیسے بزرگوں کی مجلسیں بے رونق ہو گئیں۔

ایک دن امام ذہلی نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ "میں کل محمد بن اسماعیل بخاری کی ملاقات کو جاؤں گا جس شخص کا جی چاہے میرے ساتھ چلے"۔ ساتھ ہی امام ذہلی کو یہ خیال ہوا کہ امام بخاری کی بدولت میری درسگاہ میں جو بے رونقی چھا گئی ہے اس کا اثر میرے طلبہ پر بھی پڑا ہے، اس لئے میرے ساتھیوں میں سے کوئی طالب علم ایسی بات نہ پوچھ بیٹھے جس کی بدولت مجھ میں اور محمد بن اسماعیل میں رنجش ہو جائے اور غیر اقوام کو اہل سنت کے اختلاف پر ہنسی اڑانے کو موقع ہاتھ آجائے، اس لئے اپنے ہمراہیوں کو تاکید کر دی کہ امام بخاری سے اختلافی مسائل کے متعلق کوئی سوال نہ کیا جائے۔

دوسرے دن امام ذہلی اپنی جماعت کے ساتھ امام صاحب کے یہاں پہنچے، اتفاقاً وہی صورت پیش آ گئی جس کا انھیں خوف تھا، ایک شخص نے اٹھ کر امام صاحب سے سوال کیا: یا ابا عبد اللہ قرآن کے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں، کیا وہ مخلوق ہیں اس کے اصلی الفاظ یہ تھے "لفظی بالقرآن مخلوق" امام صاحب ساکت رہے، پھر اس شخص نے دوبارہ سوال کیا، امام صاحب نے مجبور ہو کر جواب دیا

"افعالنا مخلوقہ، والفاظنا من افعالنا" ہمارے افعال مخلوق ہیں اور (جو) الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ ہماری زبان کی حرکت ہونے کی بناء پر (ہمارے افعال ہی ہیں، اس دقیق جواب کو عوام نہ سمجھ سکے اس لئے اس واقعہ کو اتنا بڑھایا کہ امام صاحب کی ہر ولعزیزی میں فرق آ گیا، مگر جو لوگ دقیقہ رس اور نکتہ شیخ تھے وہ اس جواب کی تہ کو پہنچ گئے اور پہلے سے زیادہ امام صاحب کی وقعت کرنے لگے، انہی لوگوں میں امام مسلم بھی تھے، ان کو جب معلوم ہوا کہ امام ذہلی بھی اس جواب کی بدولت امام صاحب کے

مخالف ہو گئے اور انھوں نے اپنی مجلس میں منادی کرادی، کہ ”جو شخص ”لفظی بالقرآن مخلوق“ کا قائل ہو وہ ہماری مجلس میں شریک نہ ہو تو سخت برآشت ہوئے اور وہ تمام نوشتے اونٹوں پر لدوا کر واپس کر دیئے جن میں امام ذہلی کی تقریریں قلمبند کی تھیں^۱

جب یہ اختلاف ایک نازک حد تک پہنچ گیا تو امام صاحب نیشاپور کو خیر باد کہہ کر اپنے وطن مالوف بخاری کو روانہ ہوئے اہل بخاری کو جب اطلاع ہوئی کہ ان کا ہم وطن کمال اور شہرت کے خلعت سے آراستہ ہو کر پھر اپنے وطن مالوف کی طرف واپس آ رہا ہے تو جوش مسرت میں استقبال کے لئے بڑے شہر سے دو کوس کے فاصلہ پر اُمرائے شہر نے خیر مقدم کیا اور درہم و دینار شمار کرتے ہوئے شہر میں لائے^۲ بخاری میں امام صاحب نے ایک مدت تک آرام و راحت سے زندگی بسر کی لیکن آخر میں پھر ابتلاء پیش آ گیا کہ امیر بخاری خالد بن احمد جو آپ کا ہم استاد^۳ اور خود بھی محدث تھا وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ مخالفت کی کیا وجہ ہوئی اس کے متعدد اسباب بیان کئے جاتے ہیں علامہ ابن حجرؒ نے اس سلسلہ میں دو روایتیں ذکر کی ہیں

(۱) امیر بخاری خالد بن احمد ذہلی نے قاصد کے ذریعہ امام بخاریؒ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ جامع الصمیم اور تاریخ کبیر میرے پاس آ کر سنائیے، امام بخاریؒ نے قاصد سے کہا کہ خالدؒ سے جا کر کہہ دو کہ میں علم کو ذیل نہیں کر سکتا کہ بادشاہوں کے دروازوں پر لئے پھر رہوں اگر اس کو ضرورت ہو تو میرے گھر یا مسجد میں آ کر سن لے اور اگر یہ ناگوار ہو تو بادشاہ ہے مجھے مجلس درس قائم کرنے سے روک دے تاکہ میرے پاس قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لئے عذر ہو کہ میں نے علم نہیں چھپایا، پس یہ واقعہ دونوں کے درمیان اختلاف کا سبب بن گیا^۴

۱۔ حدی الساری صفحہ ۴۹۱ ج ۲ ایضاً صفحہ ۴۹۳ ج ۳ خالد بن احمد نے الخلق بن راہب سے حدیث کی سماعت کی تھی جو امام بخاریؒ کے استاد تھے۔ ج ۲ حدی الساری صفحہ ۴۹۳

(۲) امیر بخاری خالد بن احمد نے امام بخاریؒ سے فرمائش کی کہ آپ میرے گھر آکر میرے بچوں کو تاریخ اور جامع سنا دیجئے، امام نے انکار کیا اور فرمایا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ خاص لوگوں کو حدیث سناؤں دوسروں کو سامع کی اجازت نہ ہو، اس پر خالد نے حریث بن ابی الوریاء وغیرہ کو استعمال کیا، انہوں نے امام بخاریؒ کے موقف پر اعتراضات کئے اس پر امیر بخاری خالد نے آپ کو جلا وطن کر دیا ^۱ علامہ ذہبیؒ امام ابو حفص صغیرؒ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں

”کتب الذہلی الی خالد امیر (امام بخاریؒ کے استاذ) امام ذہبی نے امیر بخاری والی شیوخہا بامرہ فہمہ بخاری خالد کو وہاں کے شیوخ کو امام خالد حتی اخرجہ محمد بن بخاریؒ کا سارا معاملہ لکھ بھیجا، اس پر خالد نے احمد بن حفص الی بعض امام بخاریؒ کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کر لیا، امام ابو حفص صغیرؒ نے آپ کو بعض رباطات بخاریؒ ^۲ سرحدات بخاریؒ کی طرف پہنچوایا

تنبیہ:

قارئین یہاں یہ بات سمجھتے چلیں کہ غیر مقلدین کے نامور محقق مولانا ارشاد الحق اثری صاحب نے امام بخاریؒ کو بخاری سے نکلوانے میں امام ابو حفص صغیرؒ کو بھی گھسیٹنے کی ناکام کوشش کی ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں

”اس کارگذاری میں ابو حفص کبیر“ کا بیٹا شیخ محمد بن احمد بھی خالد کا ہموا تھا“ ^۳

دلیل کے طور پر اثری صاحب نے علامہ ذہبیؒ کی مذکورہ بالا عبارت پیش کی ہے اثری صاحب کی اس دلیل سے امام ابو حفص صغیرؒ کا امام بخاریؒ کے نکلوانے میں خالد کا ہموا ہونا ثابت نہیں ہوتا، اولاً تو اس لئے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ امام ابو حفص صغیرؒ اور

۱۔ اُحدی الساری صفحہ ۴۹۳۔ ۲۔ سیر اعلام النبلاء، ج ۱، صفحہ ۶۱۔ ۳۔ امام بخاریؒ کی بعض اہم حضرات کا جائزہ صفحہ ۱۳

امام بخاریؒ کے خاندانی تعلقات تھے جو انتہائی خوشگوار تھے، امام ابو حفص صغیرؒ کے والد اور امام بخاریؒ کے والد کے درمیان گہری دوستی تھی۔ ایسی صورت میں سمجھ میں نہیں آتا کہ امام ابو حفص صغیرؒ امام بخاریؒ کو اپنے شہر سے نکلوائیں، ثانیاً علامہ ذھبیؒ نے لکھا ہے کہ امام ابو حفص صغیرؒ ایک مدت تک طلب علم میں امام بخاریؒ کے رفیق سفر رہے، سفری رفاقت میں تعلقات کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، ثالثاً امام ذھبیؒ نے امام ابو حفصؒ کے بارے میں یہ ریمارکس دیئے ہیں "كان ثقة اماماً ورعاً ذا هذا دیناً صاحب سنة و اتباع" ^۱ یعنی امام ابو حفص صغیرؒ تھے امام تھے، نہایت پرہیزگار تھے عابد و زاہد تھے، عالم ربانی تھے اور انتہائی متبع سنت تھے، کیا عقل باور کر سکتی ہے کہ ایسا شخص جو عابد و زاہد اور خدا پرست ہو وہ امام بخاریؒ کے خلاف فتنہ انگیزی میں شریک ہو سکتا ہے، اثری صاحب نے علامہ ذھبیؒ کی بات کا احناف کے خلاف بغض و نفرت کی وجہ سے غلط مطلب لیا ہے، ورنہ بات سیدھی سی ہے کہ امام بخاریؒ کے استاذ محترم امام ذھلیؒ کے کہنے پر جب امیر بخاری خالد نے امام کو جلاوطن کرنا چاہا تو امام ابو حفص صغیرؒ نے حق رفاقت ادا کرتے ہوئے امام بخاریؒ کو بحفاظت تمام بخاری کی کسی سرحد پر پہنچوا دیا تا کہ آپ آرام سے تشریف لیجائیں۔ اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا۔

قارئین آپ نے امام ابو حفص صغیرؒ کے بارے میں علامہ ذھبیؒ کے ریمارکس پڑھے اس سے اندازہ لگائیے کہ امام ذھبیؒ کے نزدیک ان کی شخصیت کا کیا مقام و کیا درجہ تھا۔ اس کے برعکس غیر مقلدین کے نامور محقق صاحب نے جس انداز سے امام ابو حفص کبیرؒ اور ان کے صاحبزادہ کا تذکرہ کیا ہے اس سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی معمولی درجے کے گرے پڑے لوگ تھے۔ العیاذ باللہ یہ حال غیر مقلدین کے بڑوں کا ہے اس پر قیاس کیجئے کہ چھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔

سانحہ، وفات :

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں

”عبدالقدوس بن عبدالجبار کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ بخاری سے نکل کر سمرقند کے ایک گاؤں ”خرجک“ چلے گئے یہاں آپ کے رشتہ دار رہتے تھے، آپ انہی کے پاس رہ پڑے، عبدالقدوس کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے سنا کہ امام تہجد سے فارغ ہو کر یہ دعا مانگ رہے ہیں ”اَللّٰهُمَّ قَدْ ضَاقتْ عَلٰی الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ فَاَقْبِضْنِيْ اِلَيْكَ“ ”اَلّٰہی زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، بس اب تو تو مجھے اپنے پاس بلا لے، ایک مہینہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا“۔^۱

”وَرَأَى بَخَارِيَّ كَاكْهَنًا هُوَ فِيْهِ مِنْ غَالِبِ بْنِ جَبْرِ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ سَنَةِ مَوْتِهِ“ جن کے یہاں امام بخاریؒ خرجک میں قیام پذیر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ امام بخاریؒ کو ہمارے یہاں ٹھہرے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ آپ بیمار ہو گئے، اسی اثنا میں اہل سمرقند نے ایک قاصد بھیجا کہ آپ ہمارے یہاں چلے آئیں۔ امام بخاریؒ اُن کے بلانے پر جانے کے لئے تیار ہو گئے موزے پہن لئے، عمامہ باندھ لیا، سواری پر سوار ہونے کے لئے تقریباً بیس قدم چلے ہوں گے (میں ان کا بازو پکڑے ہوئے تھا) کہ فرمایا: مجھے چھوڑ دو میں بہت کمزور ہو گیا ہوں ہم نے چھوڑ دیا، آپ نے کچھ دعائیں پڑھیں اور لیٹ گئے اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا وفات ہو جانے کے بعد آپ کے جسم اقدس سے بہت زیادہ پسینہ نکلا، امام بخاریؒ نے ہمیں وصیت کی تھی کہ مجھے تین کپڑوں میں کفن دینا جن میں عمامہ اور قمیص نہ ہو

چنانچہ ہم نے ایسے ہی کیا، جب ہم نے آپ کو کفنانے اور نماز پڑھنے کے بعد قبر میں اتارا تو قبر سے نہایت ہی بہترین خوشبو مشک جیسی اٹھی اور کئی دنوں تک اٹھتی رہی، لوگ آپ کی قبر سے مٹی لیجانے لگے یہاں تک کہ ہمیں قبر کی حفاظت کے لئے اس پر ایک جالی دار لکڑی رکھنی پڑی۔“^۱

تاریخ وفات

علامہ ابن حجرؒ رقمطراز ہیں کہ:

”عبدالواحد بن آدم طوادیسی فرماتے ہیں میں نے ایک رات خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت کی آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی اور آپ ﷺ ایک جگہ کھڑے تھے میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا: ”محمد بن اسماعیل کا انتظار ہے“ مجھے جب امام کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے حساب لگایا وہ وہی وقت تھا جس وقت میں نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا تھا، یہ واقعہ ہفتہ کی شب کا ہے یہی عید الفطر کی شب تھی اور سن ۲۵۶ھ تھا امام بخاریؒ کی کل عمر تیرہ دن کم باسٹھ برس ہوئی۔“^۲

تنبیہ:

اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بخاریؒ کو جس سعادت سے نوازا تھا کہ آپ کی قبر مبارک سے خوشبوئیں اٹھیں یہ سعادت ہماری معلومات کے مطابق چودہ صدیوں میں کسی غیر مقلد بزرگ کو تو نصیب نہ ہو سکی ہاں اکابر دیوبند میں سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی تو غیر مقلدین اسے برداشت نہیں کر سکے اور اس خبر کے گپ ہونے کا شایعہ کوئی صادر فرمادیا چنانچہ مولانا اسماعیل سلفی صاحب ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں

”مرحوم کی قبر سے خوشبو پھیلنے کی بڑی شہرت تھی وہ بھی گپ ہی ثابت ہوئی، جب تک عرقِ گلاب اور عطر کا اثر قائم رہا جو اُن کے عقیدت مندوں نے قبر پر گرایا تھا خوشبو آتی رہی، وہ عشاق اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے تو خوشبو جاتی رہی“۔

قارئین محترم! ۱۹۶۲ء میں جب حضرت لاہوریؒ کی قبر سے اُٹھنے والی خوشبو کی خبر مشہور ہوئی تھی تو دور دور سے لوگ مشاہدے کے لئے آئے تھے حتیٰ کہ لیبارٹری والوں نے لیبارٹری میں مٹی لے جا کر تجزیہ کیا تھا اور یہ رپوٹ دی تھی کہ یہ خوشبو دنیاوی نہیں ہے، آج بھی بہت سے لوگ حیات ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا تھا وہ اب بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے خود وہ خوشبو سونگھی تھی وہ دنیاوی خوشبو نہیں تھی، خیر غیر مقلد حضرات نہیں مانتے تو نہ مانیں ہمیں بہر حال اس پر فخر ہے کہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے اکابر دیوبند کے نصیب میں لکھی ہے جو انھیں ملی اور ملتی رہے گی، حال ہی میں دنیا نے پھر دیکھ لیا کہ حضرت لاہوریؒ کے پہلو میں جب حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی شیخ التفسیر و الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور کی تدفین ہوئی تو اُن کی قبر سے بھی دنوں تک خوشبو مہکتی رہی۔ ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء

آپ کی قبر کے پاس استسقاء اور استشفاء

علامہ ذہبی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں

”ابو علی غسانی کہتے ہیں کہ ۳۶۳ھ کی بات ہے کہ

ہمارے پاس بَلَنْسِیْہ میں شیخ ابو الفتح نصر بن حسن سنکیتی سمرقندی تشریف لائے انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں سمرقند میں ایک سال ایسے ہوا کہ بارشیں ہوتی بند ہو گئیں اور قحط پڑ گیا لوگوں نے کئی بار بارش کے لئے دعا کی مگر بارش نہ ہوئی، ایک نیک وصالح شخص جو نیکی میں معروف تھا وہ سمرقند کے قاضی کے پاس آ کر

کہنے لگا کہ میری ایک رائے ہے کہیں تو عرض کروں؟ قاضی نے کہا بتلاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھ عوام الناس حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی قبر پر جائیں جو کہ خرنگ میں ہے اور آپ کی قبر کے نزدیک بارش کی دعا کریں مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے سیراب فرمادیں گے، قاضی صاحب نے کہا کہ بہت اچھا خیال ہے چنانچہ قاضی صاحب اور عوام الناس امام بخاریؒ کی قبر پر گئے قاضی صاحب نے عوام کے ساتھ مل کر بارش کی دعا کی اور لوگ امام بخاریؒ کی قبر کے نزدیک خوب روئے اور صاحب قبر (امام بخاریؒ) سے استشفاع کیا (یعنی ان سے عرض کیا کہ آپ بھی ہمارے لئے اللہ کے حضور میں بارانِ رحمت کی دعا کریں) اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو یہ وزاری اور استشفاع کے طفیل ایسی بارانِ رحمت نازل فرمائی کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو سات دن تک خرنگ میں ٹھہرنا پڑا، بارش کی کثرت کی وجہ سے کوئی بھی سمرقند نہیں پہنچ سکتا تھا حالانکہ خرنگ اور سمرقند کے درمیان صرف تین میل کا فاصلہ تھا“^۱

تذیہ:

اس واقعہ سے جہاں حضرت امام بخاریؒ کی کرامت بعد الموت ثابت ہو رہی ہے وہیں یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ بزرگوں کی قبور سے برکت حاصل کرنے اور بزرگوں سے استشفاع کے قائل تھے اور عملاً کیا بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ بزرگوں کے طفیل ان کی دعائیں قبول بھی کیا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت امام بخاریؒ کی قبر سے برکت حاصل کی گئی اور ان سے استشفاع کیا گیا، حضرت امام بخاریؒ کے صنیع سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی مقربین بارگاہ الہی کی قبور سے حصول برکت کے قائل تھے چنانچہ آگے چل کر امام بخاریؒ کی تصانیف کے ذیل میں قارئین ملاحظہ فرمائیں گے کہ امام بخاریؒ نے تاریخ کبیر

اور الجامع الصحیح کے ابواب حضور اکرم ﷺ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر مرتب فرمائے تھے لیکن امام بخاریؒ کی محبت کے دعویدار غیر مقلدین حضرات اس کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں۔ ع۔ ہمیں تفاوت رہ از کجائے کجاست

تصانیف

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی تھیں چند ایک کے نام درج ذیل ہیں

(۱) قضا یا الصحابة والتابعین : یہ آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے جو آپ نے ۲۱۲ھ میں تاریخ کبیر سے پہلے لکھی ہے

(۲) التاريخ الكبير: امام بخاریؒ نے یہ کتاب عمر مبارک کے اٹھارویں سال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر چاندنی راتوں میں لکھی تھی چنانچہ علامہ ذہبیؒ امام بخاریؒ کا قول نقل فرماتے ہیں ”و صنف کتاب التاريخ اذ ذاك میں نے ”کتاب التاريخ“ اس وقت حضور عند قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر وسلم فی النیالی المقمرة“۔ چاندنی راتوں میں تصنیف کی۔

تنبیہ :

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے اس طرز عمل سے کہ آپ نے حضور اکرم ﷺ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنی کتاب ”تاریخ کبیر“ تصنیف فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ آپ قبور سے برکت کے حصول کے قائل تھے آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاریؒ نے بخاری شریف کے تراجم ابواب بھی منبر شریف اور روضہ اقدس کے درمیان بیٹھ کر لکھے تھے، اس سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے کہ آپ استبراک بالقبور کے قائل تھے لیکن اس کے برخلاف موجودہ دور کے غیر مقلدین جو امام بخاریؒ کی عقیدت و محبت کے دعویدار ہیں قبور سے برکت کے حصول کے قائل نہیں ہیں بلکہ اُسے شرک سمجھتے ہیں۔

(۳) التاریخ الاوسط : یہ کتاب دو جلدوں میں سعودی عرب سے شائع ہو

چکی ہے

(۴) التاریخ الصغير:

(۵) الجامع الكبير:

(۶) خلق افعال العباد:

(۷) المسند الكبير:

(۸) التفسير الكبير:

(۹) كتاب الضعفاء الصغير:

(۱۰) اسامی الصحابة:

(۱۱) كتاب العلل:

(۱۲) كتاب الوحدان:

(۱۳) كتاب المبسوط:

(۱۴) كتاب الاشربة:

(۱۵) كتاب الهبة:

(۱۶) كتاب الكنى:

(۱۷) كتاب الفوائد:

(۱۸) بر الوالدین:

(۱۹) كتاب الرقاق:

(۲۰) الجامع الصغير:

(۲۱) جزء القراءة خلف الامام:

(۲۲) جزء رفع اليدين:

(۲۳) الادب المفرد:

(۲۴) الجامع الصحيح المسند:

بخاری شریف کا تعارف و تذکرہ:

بخاری شریف حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی سب سے اہم کتاب ہے اسی کتاب کی بدولت آپ کو "امیر المؤمنین فی الحدیث" جیسے عظیم الشان خطاب سے نوازا گیا ہے یہ کتاب حسب تصریح حضرت امام بخاریؒ چھ لاکھ احادیث کا انتخاب ہے جو سولہ سال کی مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچا، غایت احتیاط کا یہ عالم تھا کہ فرماتے ہیں

"ما وضعت فی میں نے کتاب الصحیح میں کوئی حدیث اس کتابی (الصحيح) حدیثاً الا وقت تک درج نہیں کی جب تک کہ لکھنے سے اغتسلت قبل ذالك و پہلے غسل کر کے دو گناہ ادا نہیں کر لیا۔

صلیت" ۲

کتاب کی تصنیف کا آغاز بیت الحرام میں ہوا۔ ابواب و تراجم مسجد نبوی میں منبر شریف اور روضہ اقدس کے درمیان لکھے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بخاریؒ کا کہنا ہے

"صنفت کتابی الجامع فی میں نے اپنی کتاب جامع الصحیح مسجد حرام میں المسجد الحرام وما ادخلت تصنیف کی اور میں نے اپنی اس کتاب میں فیہ حدیثاً حتیٰ کوئی حدیث اس وقت تک درج نہیں کی استخرت اللہ تعالیٰ و صلیت جب تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر رکعتین و تیقنت، صحته، قلت کے دو گناہ ادا نہ کر لیا اور اس کی صحت کا یقین الجمع بین هذا و بین نہ ہو گیا۔

ماتقدم انه كان يصنفه في البلاد (علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ
 انه ابتداء تصنیفه و ترتیبہ و ابوابہ امام بخاریؒ کے اس قول اور سابقہ بات کہ
 فی المسجد الحرام ثم کان یخرج آپ اسے مختلف شہروں میں لکھتے رہے ان
 الا حدیث بعد ذالک فی بلدہ دونوں کے درمیان یوں تطبیق دی جاسکتی ہے
 وغیرہا و یدل علیہ قوله انه اقام کہ آپ نے الجامع الصحیح کی تصنیف، ترتیب
 فیہ ست عشرة سنة فانه لم و ترویج کی ابتداء تو مسجد حرام میں کر دی تھی
 یجاور بمكة هذه المدة كلها و قد پھر احادیث کی تخریج اس کے بعد مختلف
 روی ابن عدی عن جماعة من شہروں میں کرتے رہے اس کی تائید اس
 المشائخ ان البخاری حوّل سے ہوتی ہے کہ امام بخاریؒ فرماتے ہیں
 تراجم جامعہ بین قبر النبی صلی ”میں الجامع الصحیح کی تالیف میں سولہ برس لگا
 اللہ علیہ وسلم و منبرہ و کان رہا“ ظاہر بات ہے کہ آپ اس ساری مدت
 یصلی لكل ترجمة ركعتین“ ۱؎ تو مکہ مکرمہ میں نہیں رہے، ابن عدی نے
 بہت سے مشائخ سے یہ بات نقل کی ہے کہ
 امام بخاریؒ نے الجامع الصحیح کے ابواب نبی
 اکرم ﷺ کی قبر مبارک اور منبر شریف کے
 درمیان اپنی کتاب میں منتقل کئے ہیں آپ
 ہر ترجمہ تحریر کرتے وقت دو گانہ ادا فرماتے
 تھے۔

سبب تالیف

علامہ ابن حجرؒ نے بخاری شریف کی تصنیف کے متعدد اسباب ذکر کئے ہیں دو
 سبب ذیل میں درج کئے جاتے ہیں
 (۱) ایک سبب تو یہ ہوا کہ حضرات امام بخاریؒ نے دیکھا کہ احادیث سے متعلق لکھی

جانے والی بہت سی کتابوں میں حسن اور صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں اس لئے خیال ہوا کہ کوئی ایسا مجموعہ تیار کیا جائے جس میں صرف صحیح حدیثیں ہوں اس ارادہ کو اس سے اور تقویت ہوئی کہ ایک بار امام الحق بن راہویہ نے اپنے اصحاب کی مجلس میں فرمایا:

”لو جمعتم کتاباً مختصراً لصحیح اگر تم لوگ آنحضرت ﷺ کی صحیح حدیثوں سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم“ کے لئے کوئی مختصر کتاب لکھتے تو اچھا ہوتا۔

امام بخاریؒ فرماتے ہیں میرے دل میں استاذ کی یہ بات بیٹھ گئی اور میں نے ”الجامع الصحیح“ کو جمع کرنا شروع کر دیا۔^۱

(۲) دوسری وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ امام بخاریؒ نے خواب دیکھا کہ میں رسول اکرم ﷺ کے سامنے کھڑا ہوں میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں آپ کو پنکھا چھل رہا ہوں میں نے ایک تعبیر دان سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتلایا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کئے جانے والے کذب اور جھوٹ کو دور کرو گے اس واقعہ سے متاثر ہو کر میں نے ”الجامع الصحیح“ لکھنے کا ارادہ کر لیا۔^۲

کتاب کی مقبولیت:

ابو جعفر عقیلیؒ فرماتے ہیں

”امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف تصنیف کرنے کے بعد (اپنے اساتذہ) علی بن مدینیؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور یحییٰ بن معینؒ وغیرہ کو دکھائی تو ان حضرات نے اس کی تحسین کی اور اس کے صحیح ہونے کی شہادت دی، سوائے چار احادیث کے، عقیلی کہتے ہیں کہ ان چار احادیث میں بھی امام بخاریؒ ہی کا قول صحیح ہے اور وہ احادیث بھی صحیح ہی ہیں۔“^۳

ابو زید مروزیؒ فرماتے ہیں

”میں رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا کہ خواب

میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی فرمایا: ابو زید کب تک تم
(امام) شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ تم میری کتاب نہیں پڑھتے
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ کی کتاب کونسی ہے؟
فرمایا محمد بن اسماعیل کی جامع۔

بخاری شریف کی احادیث کی تعداد:

کل حدیثیں جو بخاری شریف میں درج ہیں ان کی مجموعی تعداد بشمول مکررات و
ملاحظات و متابعات نو ہزار بیاسی ۹۰۸۲ ہے، یہ تعداد اگرچہ امام بخاریؒ کو جس قدر صحیح
حدیثیں زبانی یاد تھیں ان کے دسویں حصے کے برابر بھی نہیں لیکن امام موصوف کے حسن
انتخاب کا بہترین نمونہ ہے۔

بخاری شریف کی ثلاثیات:

بخاری شریف کی سب سے اعلیٰ اور اونچی روایات وہ ہیں جن میں حضور علیہ السلام
اور امام بخاریؒ کے درمیان صرف تین واسطے ہیں (۱) تبع تابعی (۲) تابعی (۳) صحابی، ایسی
روایات کو ثلاثیات کہا جاتا ہے، بخاری شریف میں کل ثلاثیات بائیس ہیں جن میں سے
گیارہ روایات مکی بن ابراہیم سے، چھ امام ابو عاصم النبیل سے تین محمد بن عبد اللہ الانصاری
سے ایک خلاد بن یحییٰ الکوفی سے اور ایک عصام بن خالد الحمصی سے مروی ہیں۔

ان بزرگوں میں سے مکی بن ابراہیم مکی (م ۲۱۵ھ) امام ابو عاصم النبیل کوفی
(م ۲۱۲ھ) دونوں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے ارشد تلامذہ اور شرکاء تدوین فقہ حنفی میں سے
ہیں دونوں کا امام بخاریؒ کے کبار مشائخ میں شمار ہوتا ہے، تیسرے بزرگ محمد بن عبد اللہ
الانصاری البصریؒ بھی حضرت امام اعظمؒ کے تلامذہ میں سے ہیں اس لحاظ سے گویا بخاری
شریف کی بیس ثلاثیات کے راوی حضرت امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد اور حنفی ہوئے۔

امام بخاریؒ کے بعض مشائخ:

یہ بات پیچھے ذکر کی جا چکی ہے کہ امام بخاریؒ کے وہ اساتذہ جن سے آپ نے بخاری شریف میں براہ راست روایت لی ہے تقریباً تین سو دس ہیں جن میں سے پونے دو سو کے قریب عراقی ہیں پھر عراقین میں سے تقریباً پینتالیس کوئی ہیں اور بچاسی بصری ہیں باقی دیگر شہروں کے ہیں، اس موقع پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت امام بخاریؒ کے اساتذہ میں سے بہت سے نامور اساتذہ ایسے بھی ہیں جو یا تو براہ راست امام اعظم ابوحنیفہؒ کے شاگرد ہیں یا آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں چند ایک نام بطور برکت ملاحظہ فرماتے چلیں۔

- (۱) امام احمد بن حنبلؒ "تلمیذ قاضی ابو یوسف"
- (۲) سعید بن ربیع ابو زید الہمدانیؒ "تلمیذ قاضی ابو یوسف"
- (۳) ضحاک بن مخلد ابو عاصم النخعیؒ "تلمیذ امام ابوحنیفہ"
- (۴) عباس بن ولید تلمیذ قاضی ابو یوسف
- (۵) عبد اللہ بن یزید العدوی البصری المکی ابو عبد الرحمن المقرئؒ "تلمیذ امام ابوحنیفہ"
- (۶) عبید اللہ بن موسیٰ الکوفیؒ "تلمیذ امام ابوحنیفہ"
- (۷) علی بن جعد الجوهریؒ "تلمیذ قاضی ابو یوسف"
- (۸) علی بن حجر الروزیؒ "تلمیذ قاضی ابو یوسف"
- (۹) علی بن المدینیؒ "تلمیذ قاضی ابو یوسف"
- (۱۰) فضل بن عمرو (ذکین) ابو نعیم الکوفیؒ "تلمیذ امام ابوحنیفہ"
- (۱۱) محمد بن صباح الدولابی البغدادیؒ "تلمیذ قاضی ابو یوسف"
- (۱۲) محمد بن عبد اللہ بن المثنیٰ الانصاری البصریؒ "تلمیذ امام ابوحنیفہ"
- (۱۳) محمد بن عمرو بن جبلة العنکی البصریؒ "تلمیذ امام محمد"
- (۱۴) محمد بن مقاتل ابو الحسن الروزیؒ "تلمیذ امام محمد"

(۱۵) یحییٰ بن ابراہیم البخی "تلمیذ امام ابو حنیفہ"

(۱۶) ہشام بن عبد الملک باہلی ابو الولید الطیالسی البصری "تلمیذ قاضی ابو یوسف"

(۱۷) ہشیم بن خارجہ تلمیذ قاضی ابو یوسف

(۱۸) یحییٰ بن صالح الوحاظی ابو زکریا الشامی "تلمیذ امام محمد"

(۱۹) یحییٰ بن معین "تلمیذ قاضی ابو یوسف و امام محمد"

(۲۰) یحییٰ بن یحییٰ بن عکبر بن عبد الرحمن النیسابوری "تلمیذ قاضی ابو یوسف"

یہ امام ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے وہ تلامذہ ہیں جن سے امام بخاریؒ نے بخاری شریف میں براہ راست روایات لی ہیں ان کے علاوہ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے بیسیوں شاگرد ایسے ہیں جن سے امام بخاریؒ نے بالواسطہ روایات لی ہیں بخوف طوالت ان کا تذکرہ پس انداز کیا جاتا ہے۔

رواق بخاری:

امام بخاریؒ سے بخاری شریف کو اگرچہ نوے ہزار افراد نے سنا تھا لیکن امام موصوف کے جن تلامذہ سے صحیح بخاری کی روایت کا سلسلہ چلا وہ چار ہیں (۱) ابراہیم بن معقل بن حجاج النسفی (م: ۲۹۴) (۲) حماد بن شاکر النسفی (م: ۳۱۱) (۳) محمد بن یوسف الفربری (م: ۳۲۰) (۴) ابو طلحہ منصور بن محمد البز دوی (م: ۳۲۹) ان چار میں سے پہلے دونوں بزرگ ابراہیم اور حماد مشہور حنفی عالم ہیں۔ ابراہیم بن معقل ان سب میں اس حیثیت سے ممتاز ہیں کہ وہ حافظ الحدیث بھی تھے، علامہ ابن حجرؒ نے فتح الباری کے شروع میں اپنا سلسلہ سند ان چاروں حضرات تک بیان کیا ہے، ان چاروں حضرات میں ابراہیم اور حماد کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ ان کو امام بخاریؒ سے جامع کی روایت کا سب سے پہلے موقع ملا ہے کیونکہ ابراہیم اور حماد کی وفات بالترتیب ۲۹۴ اور ۳۱۱ میں ہوئی ہے جبکہ الفربری اور ابو طلحہ کی وفات بالترتیب ۳۲۰ اور ۳۲۹ میں ہوئی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ دونوں حنفی بزرگ امام بخاریؒ کی کتاب کو ان سے روایت نہ کرتے تو جامع کی روایت کی

ضمانت تین تہا فربری پر رہ جاتی اور اس طرح روایتی نقطہ نظر سے صورت حال نازک ہو جاتی، علامہ کوثریؒ مرحوم اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں

”هذا البخاری لولا ابراہیم بن یہ حضرت امام بخاریؒ ہیں کہ اگر ابراہیم بن معقل النسفی و حماد بن شاكر معقل خفی اور حماد بن شاكر خفی نہ ہوتے تو الحنفیان لكاد ینفرد الفربری عنه فربری ان سے ساری کی ساری جامع الصحیح فی جمیع الصحیح سما غا“ کے سامع میں منفرد رہ جاتے۔

بالفاظ دیگر ۳۱۱ھ تک امام بخاریؒ کی جامع الصحیح کا روایتی مرکز صرف احناف تھے۔

قارئین محترم:

ہم بخاری شریف کے متعلق اپنی مختصر تفصیلات پر اکتفاء کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف لکھنے میں جس قدر اہتمام سے کام لیا تھا اسی قدر اللہ تعالیٰ نے اُسے مقبولیت عطا فرمائی ہر زمانہ میں ہر مسلک و مشرب کے علماء اس کی درس و تدریس اور تفصیل و تشریح میں مشغول رہے تاہنوز یہ سلسلہ جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔

غیر مقلدین کا بخاری و امام بخاریؒ کے ساتھ سلوک:

اس موقع پر ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ قارئین کی توجہ غیر مقلدین کے علماء کے ان بیانات کی طرف بھی کراتے چلیں جن میں امام بخاریؒ سے عقیدت و محبت کے علی الرغم بخاری شریف اور امام بخاریؒ پر رکیک حملے کئے گئے ہیں

بخاری شریف آگ میں (العیاذ باللہ)

مشہور صحافی اختر کاشمیری اپنے سفرنامہ ایران میں لکھتے ہیں:

”اس سیشن کے آخری مقرر گوجرانوالہ کے اہل حدیث عالم مولانا بشیر الرحمن مستحسن تھے، مولانا مستحسن بڑی مستحب قسم کی چیز ہیں علم محیط

(اپنے موضوع پر، ناقل) جسم بسیط کے مالک، ان کا انداز تکلم جذبات آلود اور گفتگوارف ہوتی ہے فرمانے لگے۔

”اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ قابل قدر ضرور ہے قابل عمل نہیں، اختلاف ختم کرنا ضروری ہے مگر اختلاف ختم کرنے کے لئے اسباب اختلاف کو مٹانا ہوگا، فریقین کی جو کتب قابل اعتراض ہیں ان کی موجودگی اختلاف کی بھٹی کو تیز تر کر رہی ہے کیوں نہ ہم ان اسباب کو ہی ختم کر دیں؟ اگر آپ صدق دل سے اتحاد چاہتے ہیں تو ان تمام روایات کو جلاتا ہوگا جو ایک دوسرے کی دل آزاری کا سبب ہیں ہم بخاری کو آگ میں ڈالتے ہیں، آپ اصول کافی کو نذر آتش کریں آپ اپنی فقہ صاف کریں ہم اپنی فقہ (محمدی۔ ناقل) صاف کر دیں گے“

علامہ وحید الزماں صاحب کی امام بخاریؒ پر تنقید

صحاح ستہ کے مترجم علامہ وحید الزماں صاحب امام بخاریؒ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”امام جعفر صادق مشہور امام ہیں بارہ اماموں میں سے اور بڑے ثقہ اور فقیہ اور حافظ تھے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے شیخ ہیں، اور امام بخاری کو معلوم نہیں کیا شبہ ہو گیا کہ وہ اپنی صحیح میں ان سے روایت نہیں کرتے.... اللہ تعالیٰ امام بخاری پر رحم کرے مروان اور عمران بن حطان اور کئی خوارج سے انہوں نے روایت کی اور امام جعفر صادق سے جو ابن رسول اللہ ہیں ان کی روایت میں شبہ کرتے ہیں“

ایک دوسرے مقام پر رقمطراز ہیں:

”اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تعجب ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق

سے روایت نہیں کی اور مروان وغیرہ سے روایت کی جو اعدائے اہل بیت علیہم السلام تھے۔^۱

نواب وحید الزماں صاحب کی بخاری

شریف کے ایک راوی پر سخت تنقید

نواب صاحب بخاری شریف کے ایک راوی مروان بن الحکم پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حضرت عثمانؓ کو جو کچھ نقصان پہنچا وہ اسی کمبخت شریہ النفس مروان کی بدولت خدا اس سے سمجھے۔“^۲

بخاری شریف حکیم فیض عالم کی نظر میں:

امام بخاری رحمہ اللہ نے واقعہ اقلک سے متعلق جو احادیث بخاری شریف میں ذکر کی ہیں ان کی تردید کرتے ہوئے حکیم فیض عالم لکھتے ہیں:

”ان محدثین، ان شارحین حدیث، ان سیرت نویس اور ان مفسرین کی تقلیدی ذہنیت پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جو اتنی بات کا تجزیہ یا تحقیق کرنے سے بھی عاری تھے کہ یہ واقعہ سرے سے ہی غلط ہے، لیکن اس دینی و تحقیقی جرأت کے فقدان نے ہزاروں ایسے پیدا کیے اور پیدا ہوتے رہیں گے ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس صحیح بخاری میں جو کچھ درج فرمادیا وہ صحیح اور لا ریب ہے خواہ اس سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، انبیاء کرام کی عصمت، ازواج مطہرات کی طہارت کی فضائے بسیط میں دھجیاں بکھرتی چلی جائیں، کیا یہ امام بخاری کی اسی طرح تقلید جامد نہیں جس طرح مقلدین ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے ہیں۔“^۳

حکیم فیض عالم کے نزدیک امام بخاریؒ

واقعہ افک کی روایت میں مرفوع القلم ہیں

حکیم فیض عالم لکھتے ہیں:

”دراصل امام بخاری میرے نزدیک اس روایت کے معاملہ میں مرفوع القلم ہیں، داستان گوئی چابک دستی کے سامنے امام بخاریؒ کی احادیث کے متعلق تمام چھان بین دھری کی دھری رہ گئی۔“

غیر مقلدین ذرا سوچ کر جواب دیں کہ جب امام بخاریؒ کی اس عظیم واقعہ کے متعلق احادیث کی چھان بین دھری کی دھری رہ گئی تو دیگر احادیث کے متعلق ان کی چھان بین کا اعتبار کیونکر ہوگا؟

بخاری شریف میں موضوع روایت

حکیم فیض عالم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”اب ایک طرف بخاری کی نو سال والی روایت ہے اور دوسری طرف

اسنے قوی شواہد و حقائق ہیں اس سے صاف نظر آتا ہے کہ نو سال والی

روایت ایک موضوع قول ہے جسے ہم منسوب الی الصحابة کے سوا کچھ

نہیں کہہ سکتے۔“

بخاری شریف کے ایک مرکزی راوی پر

حکیم فیض عالم کی جرح و تنقید

حکیم فیض عالم بخاری شریف کے ایک مرکزی راوی جلیل القدر تابعی اور حدیث کے مدون اول امام ابن شہاب زہریؒ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ابن شہاب منافقین و کذابین کے دانستہ نہ سہی نادانستہ ہی سہی

مستقل ایجنٹ تھے اکثر گمراہ کن خبیث اور مکذوب روایتیں انہیں کی طرف منسوب ہیں۔^۱
مزید لکھتے ہیں:

”ابن شہاب کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بھی بلا واسطہ روایت کرتا تھا جو اس کی ولادت سے پہلے مر چکے تھے، مشہور شیعہ مؤلف شیخ عباس قمی کہتا ہے کہ ابن شہاب پہلے سنی تھا پھر شیعہ ہو گیا (تمتہ المستنبی ص ۱۲۸) عین الغزال فی اسماء الرجال میں بھی ابن شہاب کو شیعہ ہی کہا گیا ہے۔“

قارئین کرام! علامہ وحید الزماں صاحب اور حکیم فیض عالم کی امام بخاریؒ اور ابن شہاب زہریؒ پر اس شدید جرح کے بعد غیر مقلدین کو بخاری شریف پر سے اعتماد اٹھا لینا چاہئے اور بخاری شریف کی ان سینکڑوں احادیث سے ہاتھ دھو لینا چاہئے جن کی سند میں ابن شہابؒ موجود ہیں بالخصوص حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی رفع یدین والی حدیث اور حضرت عبادہؓ کی قرأت فاتحہ والی حدیث سے تو بالکل دستبردار ہو جانا چاہئے کیونکہ ان احادیث کی سند میں یہی ابن شہابؒ موجود ہیں، دیکھئے غیر مقلدین کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟۔

بخاری شریف کی طرف احادیث کا غلط انتساب:

غیر مقلدین حضرات بخاری شریف کے معاملہ میں اس قدر غیر محتاط واقع ہوئے ہیں کہ بے دھڑک احادیث مبارکہ بخاری کی طرف منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ وہ احادیث یا تو سرے سے بخاری میں نہیں ہوتیں یا ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتیں، دو چار حوالے اس سلسلہ کے نذر قارئین کئے جاتے ہیں

(۱) غیر مقلدین کے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے اپنی کتاب رسول اکرمؐ کی نماز ص ۴۸ میں ایک حدیث درج کی ہے

”عن عبد اللہ بن عمر قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

افتتح التكبير في الصلوة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه و اذا كبر للركوع فعل مثله و اذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله و اذا قال ربنا ولك الحمد فعل مثله ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود“ (سنن كبرى ج ۲ ص ۶۸، ابو داود ج ۱ ص ۱۶۳ صحيح بخاری ج ۱ ص ۱۰۲ الخ)“

ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بخاری شریف میں نہیں ہے، شاید غیر مقلدین کہیں کہ الفاظ کے ساتھ نہ کسی معنا سہی تو ان کی یہ بات بھی غلط ہے یہ معنا بھی بخاری میں نہیں ہے اس لئے کہ اس حدیث سے چار جگہ رفع یدین ثابت ہو رہا ہے (۱) تکبیر تحریمہ کے وقت (۲) رکوع میں جاتے وقت (۳) سمع الله لمن حمده کہتے وقت (۴) اور ربنا لك الحمد کہتے وقت جبکہ بخاری میں صرف تین جگہ رفع یدین کا ذکر ہے

(۲) غیر مقلدین کے شیخ الكل في الكل مفتی ابوالبركات احمد صاحب ایک سوال

کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں

”صحیح بخاری میں آنحضرت کی حدیث ہے کہ تین رکعت کے ساتھ وتر نہ پڑھو، مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی“

یہ حدیث بخاری تو دور رہی پوری صحاح ستہ میں نہیں، من ادعی فعلیہ البیان

(۳) حکیم صادق سیالکوٹی صاحب تحریر فرماتے ہیں

”حالانکہ حضور نے یہ بھی صاف صاف فرمایا ہے: افضل الاعمال

الصلوة فی اول وقتها (بخاری) افضل عمل نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا ہے“

ان الفاظ اور معنی کے ساتھ یہ حدیث پوری بخاری میں کہیں نہیں ہے

(۴) حکیم صادق صاحب نے ایک حدیث ان الفاظ کے ساتھ درج کی ہے

”عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة (صحیح بخاری) رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں اور حضرت ابو بکرؓ کی پوری خلافت میں اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی دو برس میں (بیکبارگی) تین طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں“۔

ان الفاظ و معنی کے ساتھ اس حدیث کا پوری بخاری شریف میں کہیں نام و نشان نہیں ہے (۵) حکیم صادق سیالکوٹی صاحب نے ”صلوة الرسول“ ص ۲۱۸ میں ”رکوع کی دعائیں“ کے تحت چوتھی دعا یہ درج کی ہے

”سبحان ذی الجبروت و الملكوت و الکبرياء و العظمة“

اور حوالہ بخاری و مسلم کا دیا ہے حالانکہ یہ حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔ (۶) حکیم صاحب نے صلوٰۃ الرسول ص ۱۵۳ پر ”اذان کے جفت کلمات“ کا عنوان دے کر اذان کے کلمات ذکر کئے ہیں اور حوالہ بخاری و مسلم کا دیا ہے حالانکہ اذان کے یہ کلمات نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں۔

(۷) حکیم صاحب نے صلوٰۃ الرسول ص ۱۵۴ پر ”تکبیر کے طاق کلمات“ کے عنوان کے تحت تکبیر کے الفاظ درج کئے ہیں اور حوالہ بخاری و مسلم کا دیا ہے حالانکہ تکبیر کے یہ الفاظ نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں۔

(۸) حکیم صاحب صلوٰۃ الرسول ص ۱۵۶ پر ”اذان کا طریقہ اور مسائل“ کی جلی سرخی قائم کر کے اس کے ذیل میں لکھتے ہیں

”حبی علی الصلوه کہتے وقت دائیں طرف مڑیں اور

حبی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف مڑیں ولا

یستندب اور گھومیں نہیں یعنی دائیں اور بائیں طرف گردن موڑیں

گھوم نہیں جانا چاہئے (بخاری و مسلم)۔“

حکیم صاحب نے اس مسئلہ کے لئے بخاری و مسلم کا حوالہ دیا ہے حالانکہ یہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔

(۹) مولانا حافظ محمد گوندلوی صاحب ابوداؤد شریف سے حضرت ابو حمید ساعدیؒ

کی روایت نقل کر کے لکھتے ہیں

”یہ حدیث چار اختلافی مسائل پر مشتمل ہے (۱) مواضع ثلاثہ میں رفع

یدین (۲) اطمینان یعنی تعدیل ارکان (۳) جلسہ استراحت

(۴) تورک فی التشہد الاخیر، شوافع ان کے قائل ہیں حنفیہ منکر ہیں

لہذا حنفیہ نے اس حدیث کو ضعیف بنانے کی بہت کوشش کی ہے

حالانکہ یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے امام بخاریؒ اسے اپنی صحیح میں

لائے ہیں“ (التحقیق الراجح صفحہ ۶۹)

یہ بالکل غلط ہے یہ حدیث بخاری میں کہیں بھی نہیں ہے بخاری میں جو حدیث

ہے اس میں مواضع ثلاثہ میں رفع یدین کا دور دور بھی کہیں ذکر نہیں ہے اسی لیے غیر مقلدین

اس حدیث کے لیے بخاری کا کبھی حوالہ نہیں دیتے۔

بخاری شریف کے غلط حوالے

قارئین کرام: غیر مقلدین حضرات جب کوئی عمل اختیار کرتے ہیں تو

چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو اسے ثابت کرنے کے لئے غلط بیانی سے بھی گریز نہیں کرتے، بلکہ

جھجک بخاری کے غلط حوالے دیدیتے ہیں حالانکہ بخاری میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا دو چار

حوالے اس سلسلہ کے بھی نذر قارئین کئے جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں

(۱) مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب تحریر فرماتے ہیں

”سینہ پر ہاتھ باندھنے اور رفع یدین کرنے کی روایات بخاری و مسلم

اور ان کی شروح میں بکثرت ہیں مثلاً

مولانا کی یہ بات بالکل غلط ہے بخاری و مسلم میں سینہ پر ہاتھ باندھنے کی روایات تو درکنار ایک روایت بھی موجود نہیں

(۲) فتاویٰ علماء حدیث میں ایک سوال کے جواب میں تحریر ہے

”جواب صریح حدیث سے صراحۃً ہاتھ اٹھا کر یا باندھ کر قنوت پڑھنے

کا ثبوت نہیں ملتا، دعا ہونے کی حیثیت سے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا اولیٰ

ہے، رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے، بخاری شریف میں

رکوع کے بعد ہے الخ“ ۱

غیر مقلد مفتی صاحب کا یہ جواب بالکل غلط ہے، بخاری شریف پڑھ جائیے، پوری بخاری میں قنوت وتر رکوع کے بعد پڑھنے کا کہیں ذکر نہیں ملے گا، بلکہ اس کا الٹ یعنی رکوع میں جانے سے پہلے قنوت پڑھنے کا ذکر متعدد مقامات پر ملے گا۔

(۳) مولانا حبیب الرحمن یزدانی ایک خطبہ میں فرماتے ہیں

”اگر سر پر پگڑی یا ٹوپی ہے تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے موزوں اور

جراہوں پر بھی مسح ہو سکتا ہے امام بخاری نے بخاری شریف میں باب

باندھا ہے ”المسح علی الجود بین“ ”جراہوں پر مسح کرنا“ ۲

یزدانی صاحب کی یہ بات نہایت غلط ہے پوری بخاری شریف پڑھ جائیے کہیں آپ کو باب المسح علی الجود بین نہیں ملے گا۔ مولوی صاحب نے بخاری شریف میں خود ساختہ باب کا اضافہ فرمایا ہے ورنہ بخاری شریف میں یہ باب نہیں ہے۔

قارئین محترم: اختصار کے پیش نظر اس موضوع کو ہم یہیں ختم کرتے ہوئے اب بخاری شریف کی وہ احادیث اور امام بخاریؒ کے وہ اجتہادات پیش کرتے ہیں جن پر عمل کے بجائے غیر مقلدین حضرات اُن کے خلاف عمل کرتے ہیں۔

اور آپ کی ذکر کردہ احادیث
جن پر غیر مقلدین کا عمل نہیں

الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا
فَقَهُوا“
تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی بہتر ہیں بشرطیکہ
وہ فقہت حاصل کریں

امام نوویؒ شرح مسلم میں اس حدیث کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں

”وَفَقَهُوا بَعْضُ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ لَفْظُ فَقَهُوا مِثْلُ مَشْهُورِ رَوَايَةٍ كِي بِنَاءٍ عَلَى الْقَافِ
وَحِكْمِي كَسْرَهَا اِي صَارُوا فَقَهَاءَ“ پیش ہے، البتہ زیر بھی نقل کی گئی ہے مراد یہ
عالمین بالا حکام الشرعیۃ ہے کہ وہ دور اسلام میں بھی بہتر ہوں گے
بشرطیکہ فقیہ بن جائیں اور احکام شرعیہ فقہیہ
الْفَقْهِيَّةِ“
کے عالم بن جائیں۔

بخاری شریف کی اس روایت سے بھی واضح طور پر فقہ اور فقہاء کی عظمت و
فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔

امام بخاریؒ نے بخاری شریف صفحہ ۲۶ پر یہ حدیث ذکر کی ہے

”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعَتْ
لَهُ وَضُوءًا أَقَالَ مِنْ وَضْعِ هَذَا فَخَبِرَ
فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ“
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
بیت الخلاۃ تشریف لے گئے تو میں نے (وضو
کے لئے) پانی لا کر رکھ دیا آپ نے دیکھا تو
فرمایا: یہ کس نے لا کر رکھا ہے آپ کو بتلایا گیا
(کہ ابن عباسؓ نے رکھا ہے) آپ نے
انھیں دعا دی کہ اے الہی ابن عباسؓ کو فقہت
فی الدین عطا فرما۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نظر مبارک میں
فقہت فی الدین کی بے انتہا اہمیت تھی اسی لئے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو اس کی دعا دی
تھی۔ بخاری شریف کی اس روایت سے بھی فقہ اور فقہاء کی عظمت و فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۶ پر حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے

”كُونُوا رِبَانِينَ حُكَمَاءَ عُلَمَاءَ فَقَهَاءَ“ تم لوگ ربانی بن جاؤ یعنی دانشور، عالم اور فقیہ بن جاؤ۔

حضرت امام بخاریؒ بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۷۷ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں

”تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوِّدُوا“ تم لوگ سیادت (سردار بنائے جانے) سے پہلے فقاہت حاصل کرو۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ان فرامین سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ فقہ اور فقہاء کی فضیلت و عظمت عیاں ہو رہی ہے۔

آپ امام بخاریؒ کی سوانح میں پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ آپ نے تعلیم کی ابتداء میں حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی طرف بھی توجہ فرمائی تھی اور امام و کبیخ اور عبداللہ بن مبارکؓ کی کتابیں جو مسائل فقہیہ پر مشتمل تھیں ازبر کر لیں تھیں اور بخاری ہی میں ”جامع سفیان“ کا سماع بھی کیا تھا جامع سفیان بھی فقہ ہی کی کتاب تھی۔

علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں حضرت امام بخاریؒ کا کہنا ہے

”ما جلست للحديث حتى عرفت میں نے درس حدیث کی مجلس اس وقت تک قائم
الصحيح من السقيم و حتى نظرت نہیں کی جب تک کہ میں نے حدیث صحیح کو
فسی عامة كتب الراى و حتى سقیم سے شناخت نہیں کر لیا اور جب تک کہ میں
دخلت البصرة خمس مرأه او نحوها نے عام کتب فقہ پر نظر نہیں ڈالی اور جب
فما تركت بها حديثا صحيحا الا تک کہ میں چار یا پانچ مرتبہ بصرہ نہیں چلا گیا اور
كتبته الا ما لم يظهر لى“ میں نے وہاں کی تمام صحیح حدیثیں نہیں لکھ لیں
سوائے اُن کے جو مجھے ظاہر نہیں ہو سکیں۔

امام بخاریؒ کے اس ارشاد سے معلوم ہو رہا ہے کہ درس حدیث کی مجلس کے قیام کے لئے جہاں فن حدیث کا حصول ضروری ہے جس سے صحیح و سقیم احادیث کا پتہ چل سکے وہیں علم فقہ کی تحصیل بھی ضروری ہے تاکہ احادیث سے مسائل کا استنباط کیا جاسکے۔

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ کے پاس قاضی ولید بن ابراہیم اپنے لڑکپن میں طلب حدیث کے سلسلہ میں گئے تو آپ نے انہیں محدث کامل بننے کے لئے جن جن شرائط کی ضرورت پڑتی ہیں وہ بتائیں، ولید بن ابراہیم وہ شرائط سن کر پریشان سے ہوئے تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اُن سے فرمایا:

”فان لا تطق احتمال هذه المشاق
كلها فعليك بالفقه الذي يمكنك
تعلمه وانت في بيتك قار ساكن“
لا تحتاج الى بعد الاسفار ووطى
الديار، وركوب البحار، وهو مع ذا
ثمره الحديث وليس ثواب الفقيه
بدون ثواب المحدث فى الآخرة
وعزه باقل من عز المحدث“
اگر تم میں ان تمام مشقتوں کو جھیلنے کی ہمت
نہیں ہے تو تم وہ فقہ لازم پکڑ لو جس کا سیکھنا
تمہارے لئے اُس صورت میں بھی ممکن ہے
جبکہ تم گھر میں ٹھہرے رہو اور تمہیں سفروں کی
دوری، شہروں کے قطع کرنے اور سمندروں
میں سواری کی ضرورت بھی نہ پڑے اور فقہ
سہل الحصول ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث
ہی کا ثمرہ ہے اور آخرت میں فقیہ کا ثواب
محدث کے ثواب سے کم بھی نہیں ہے اسی
طرح فقیہ کی عزت بھی محدث کی عزت سے
کم نہیں ہے۔

غور فرمائیے حضرت امام بخاریؒ کے پاس ایک شخص طلب حدیث کے لئے آتا ہے آپ اسے محدث کامل بننے کی شرائط بتلاتے ہیں اور اُن کو پورا نہ کر سکنے کی شکل میں علم فقہ کی تحصیل کا مشورہ دیتے ہیں اور اُن کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ علم فقہ اگر سہل الحصول ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی معمولی علم ہے بلکہ یہ علم تو حدیث ہی کا ثمرہ ہے یعنی حدیث پڑھی پڑھائی ہی

اس لئے جاتی ہے کہ احکام شرعیہ کا علم ہو اور احکام شرعیہ کے جاننے کا نام فقہ ہے، آگے مزید یہ بشارت سناتے ہیں کہ دیکھو آخرت میں فقیہ کا ثواب کسی درجہ بھی محدث سے کم نہیں ہو گا اور نہ فقیہ کی عزت محدث کی عزت سے کم ہوگی۔

امام بخاریؒ کے اس انداز بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ اُن کے نزدیک فقہ اور فقہاء کی بڑی اہمیت ہے اسی لئے آپ نے فقہ کی تحصیل کا مشورہ دیا، اگر فقہ اور فقہاء کی آپ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی اس کی تحصیل کا مشورہ نہ دیتے، یہی وجہ ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں فقہ اور حدیث دونوں کو جمع فرمایا ہے چنانچہ آپ ترجمۃ الباب میں پہلے فقہی مسئلہ ذکر کرتے ہیں پھر اس کی تائید میں قرآن و حدیث سے دلیل پیش فرماتے ہیں اور جا بجا فقہاء کرام کے اقوال و آراء سے استشہاد کرتے ہیں۔ لیکن بخاری شریف کی ان احادیث و آثار اور حضرت امام بخاریؒ کے اس نظریہ اور عمل کے خلاف غیر مقلدین حضرات فقہ اور فقہاء کے اس قدر خلاف ہیں کہ الامان والحفیظ، بالخصوص فقہ حنفی سے جو ان حضرات کو بیر ہے وہ بیان سے باہر ہے آئے دن کوئی نہ کوئی پمفلٹ رسالہ یا کتاب فقہ حنفی کے خلاف لکھتے رہتے ہیں، بعض غیر مقلدین تو فقہ حنفی کے خلاف نہایت ہی سوقیانہ اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں جن کو پڑھ کر بھی گھن آتی ہے، فقہ حنفی کے خلاف غیر مقلدین کی چند عبارات بطور نمونہ از خروارے نذر قارئین کی جاتی ہے۔

حکیم فیض عالم لکھتے ہیں:-

”میں مکرر اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ آج فقہ حنفیہ کے نام سے جو اسفار لہو الحدیث (دل بہلانے والی باتوں، ناقل) کا مجموعہ دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے ایک حصے کو گمراہ کرنے کا موجب بن رہا ہے اس کا ایک لفظ بھی حضرت امام ابوحنیفہؒ سے تعلق نہیں رکھتا۔“

کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں:-

”مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ آج فقہ حنفی کی آڑ میں جو مجموعہ اسفار لہو الحدیث ہمارے ہاں مروج اور شائع ہے اس میں ایک حرف

بھی سیدنا امام ابو حنیفہؒ سے ثابت نہیں کیا جاسکتا اور نہ آج تک کوئی ثابت کرنے کی جرات کر سکا ہے، اس مقام پر بے اختیار سبائیت کی اس ڈاکہ زنی اور فرض کی اس نقب زنی کی داد دینے کو جی چاہتا ہے۔^۱

حکیم صاحب کی طرح ان کی جماعت کے اور بہت سے حضرات بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اس کی تردید کے لئے حضرت امام صاحب کی مسانید اور کتاب الآثار، نیز آپ کے تلامذہ حضرت امام محمد وقاضی ابو یوسف رحمہما اللہ کی کتب کا مطالعہ کافی ہے، یہ سب کتب بحمد اللہ شائع ہو چکی ہیں ان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ فقہ حنفی کے مسائل ان کتب میں بروایت امام ابو حنیفہؒ پائے جاتے ہیں یا نہیں؟

جماعت غرباء الہجدیث کے سابق امام مولانا عبدالستار صاحب اپنے والد مولانا عبدالوہاب صاحب کی اسلامی خدمات کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں۔

”اپنے زمانہ کے بخاری نے اپنے استاد شیخ الہندیہ صاحب مرحوم سے تحصیل علم کے بعد ۱۳۰۰ھ میں مدرسہ دارالکتب والسنۃ کی بنیاد شہر دہلی میں قائم کر کے خالص درس قرآن وحدیث شروع کیا اور دیگر علوم آلیہ وعقلیہ، منطق وفلسفہ، فقہ مروجہ وغیرہ کے ڈھول کا پول کھولنا شروع کیا اور قرآن وحدیث کے ہوتے ہوئے ان پر عمل عقیدہ رکھنا رکھنا سخت جرم بتایا اور بیان فرمایا کہ کتب فقہ مروجہ شریعت اسلام کے بالکل منافی ہیں، کتاب وسنت کے ہوتے ہوئے ان پر عمل کرنا محض گمراہی اور حرام ہے بھلا اکل حلال کے ہوتے ہوئے خنزیر کھانا کب روا ہے۔“^۲

مزید لکھتے ہیں:-

”شُرک و بدعت کی وہ چھٹاڑ کرتے ہیں اور شخصی تہلیل ناسدید کا وہ کھوج کھوتے ہیں اور فقہ کے خراب اور گندہ مسائل جو قرآن

۔ وحدیث کے سراسر خلاف ہیں وہ مٹی خراب کرتے ہیں کہ باید و شاید^۱۔

غیر مقلدین کے مشہور مناظر مولوی طالب الرحمن صاحب لکھتے ہیں۔

”فقہ حنفی (جسے آپ کے علماء اس ملک میں بطور قانون نافذ کرنے کی سر توڑ کوشش میں مصروف ہیں) اتنے گندے مسائل سے بھری پڑی ہے کہ قلم کی نوک اور ہماری زبان اس بات کی متحمل نہیں کہ انہیں ضبط تحریر یا نوک زبان پر لایا جاسکے کیونکہ یہ تو وہ فقہ ہے کہ جب یہ مصطفیٰ کمال پاشا کے ملک میں رائج تھی تو اس کی گمراہی کا سبب بنی اور اسی کے مسائل سن سن کر اسے اسلام سے نفرت ہوئی اور پنجاب یونیورسٹی کی ایم۔ اے اسلامیات کی طالبات نے اس فقہ کی معتبر کتاب ہدایہ کے متعلق کچھ یوں اظہار خیال کیا ہے کہ اگر یہ اسلام ہے تو ہمیں سوشلزم منظور ہے“^۲۔

غیر مقلدین کے ایک اور مناظر مولوی ابوالکلیم اشرف سلیم صاحب نے فقہ حنفی کے خلاف اپنی ایک کتاب کے ٹائٹل پر یہ عبارت درج کی ہے ”کتاب ہذا میں محمد رسول اللہ کی احادیث مبارکہ اور فقہ حنفیہ کو فیہ کے بے بنیاد عقائد اور شرمناک مسائل کا علمی تحقیقی موازنہ کیا گیا ہے“

مولوی صاحب اس کتاب کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اس کے آخری حصے میں خالص فقہ حنفیہ کے یک صد گمراہ کن، شرمناک، انسانییت سوز، موجب لعنت، خود ساختہ، غیر معتبر، غیر مستند، مخرب اخلاق، عقائد باطلہ کا بیان کیا گیا ہے جسے پڑھ کر آپ پکاراٹھیں گے کہ واقعی مقلدین احناف کی فقہ حنفیہ کے پرچے اڑ گئے اور قرآن وحدیث کا پرچم لہرا رہا ہے“^۳۔

اس کتاب میں مولوی صاحب نے جو بیہودہ عنوانات قائم کر کے ان پر حاشیہ

آرائی کی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔

(۲) پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ رو

ہونا اور بیٹھ کر نا مطلقاً منع ہے

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۲۶ پر ایک حدیث شریف ذکر کی ہے ”عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اتی احدکم الغائط فلا یستقبل جب تم بیت الخلاء آؤ تو پیشاب پاخانہ کرتے القبلة ولا یولیہا ظہرہ شرفوا أو وقت قبلہ کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹھ کرو۔ غزّیوا“

مذکورہ حدیث شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت بغیر کسی عذر کے قبلہ رو ہونا اور پشت کرنا مطلقاً ناجائز ہے آبادی میں ہو یا صحرا میں کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس سے مطلقاً منع فرمایا ہے کسی مقام کی تفریق نہیں کی۔

علامہ ابن قیمؒ تحریر فرماتے ہیں

”ومن خواصها ای الکعبة ایضا بیت اللہ شریف کے خواص میں سے ایک انہ یحرم استقبالہا و بات یہ بھی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت اس استدبارھا عند قضاء الحاجة دون کی طرف رخ کرنا اور پشت کرنا حرام ہے سائر بقاع الارض واصح دنیا کی باقی تمام جگہوں کے علاوہ اور اس المذاہب فی هذه المسئلة انه مسئلہ میں صحیح ترین مذہب یہ ہے کہ استقبال و لا فرق فی ذالک بین الفضاء استدبار میں کوئی فرق نہیں خواہ فضاء میں ہو یا والبنیان لبضعة عشر دلیلاً قد عمارت میں (ہر جگہ حرام ہے) ان دس دلائل کی ذکر فی غیر هذا الموضع ہے وجہ سے جو میں نے دوسری جگہ بیان کئے ہیں

لیکن بخاری شریف کی اس صحیح، صریح، مرفوع قولی حدیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ رو ہونا یا پشت کرنا بالکل جائز ہے، ناجائز ہونا تو دور رہا مکروہ بھی نہیں بلکہ سنت ہے چنانچہ مولانا محمد یونس قریشی صاحب لکھتے ہیں

”مگر گھر میں یا کسی چیز کی آڑ میں جائز ہے“^۱

علامہ وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں

”وَلَا يَكْرَهُ الاسْتِقْبَالُ وَالْاِسْتِدْبَارُ لِلْاِسْتِجَاءِ“^۲

استیجاء کرتے وقت قبلہ رو ہونا اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا مکروہ نہیں

مفتی رشید احمد صاحب لدھیانویؒ لکھتے ہیں

”ایک اور اُجوبہ سماعت فرمائیں، آبادی کے اندر بول و براز کی حالت میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کا جواز مختلف فیہ ہے اس لئے احتیاط بہر حال اس میں ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے مگر اہل حدیث کے ہاں تو دوسرے مذاہب کی مخالفت ہی بڑا جہاد ہے چنانچہ کراچی میں انہوں نے اپنی مسجد کے استیجاء خانے گرا کر از سر نو قبلہ رخ تعمیر کرائے ہیں، وجہ پوچھنے پر ارشاد ہوا کہ یہ سنت چودہ سو سال سے مردہ تھی ہم نے اس کو زندہ کیا ہے“^۳

(۳) امام بخاریؒ کے نزدیک منیٰ نایاب ہے:

بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۳۶ پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے ”بَابُ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةُ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ“ یعنی جب کوئی منیٰ وغیرہ دھوئے اور اس کا اثر نہ جائے، اس باب کے تحت علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”امام بخاریؒ نے اس باب میں منیٰ کے سوا اور نجاستوں کا ذکر نہیں کیا شاید ان کو منیٰ پر قیاس کیا اس سے یہ نکلتا ہے کہ امام بخاریؒ کے نزدیک بھی منیٰ نجس ہے“^۴

علامہ وحید الزماں صاحب کی اس تحریر سے معلوم ہوا کہ امام بخاریؒ کے نزدیک منی ناپاک ہے لیکن غیر مقلدین کا نظریہ یہ ہے کہ منی پاک ہے چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب اپنا نظریہ لکھتے ہیں

”والمنى طاهر سواء كان رطبا او يابساً مغلظاً او غير مغلظ“^۱

منی پاک ہے چاہے تر ہو یا خشک، گاڑھی ہو یا گاڑھی کے علاوہ نواب نور الحسن لکھتے ہیں

”منی ہر چند پاک است“^۲

منی ہر صورت میں پاک ہے

نواب صدیق حسن خان صاحب تحریر فرماتے ہیں

و در نجاست منی آدمی دلیلی نیامده“^۳

”آدمی کی منی ناپاک ہونے کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں آئی“

(۲) تھوڑا پانی نجاست کے واقع

ہونے سے ناپاک ہو جاتا ہے :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۳ پر باب قائم کیا ہے ”باب البول فی الماء الدائم“ یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا کیسا ہے، اس کے تحت امام بخاریؒ نے یہ حدیث شریف نقل کی ہے

”قَالَ (رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَرِيمٌ مَبْنِيٌّ لَمْ يَنْسَلِ فِي مَاءٍ دَائِمٍ إِلَّا بِمَاءٍ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ (کہ اس کے بعد) پھر اسی میں غسل کرنے لگے“^۴

اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر نجاست گر جائے تو

وہ ناپاک ہو جاتا ہے چاہے پانی کے اوصافِ ثلاثہ (رنگ، بو، مزہ) میں سے کوئی وصف بدلے یا نہ بدلے، کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ٹہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے جو منع فرمایا ہے اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس طرح پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ پانی میں پیشاب کرنے سے نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ بو بدلتی ہے، نہ مزہ بدلتا ہے، لیکن بخاری شریف کی اس حدیث کے خلاف غیر مقلدین حضرات کا کہنا ہے کہ پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے رنگ، بو، مزہ میں سے کوئی چیز نہ بدلے چاہے پانی تھوڑا ہو یا زیادہ چنانچہ

تواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں

”آب باران و دریا و چاہ طاہر و مطہر ست پلید
نمی گردد مگر بنجا ستے کہ بو یا مزہ یا رنگ اور
بر گردد“^۱

بارش، دریا اور کنویں کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا مگر اس نجاست سے جو اس کے رنگ یا بو یا مزہ کو بدل دے۔

تواب وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں

”لا یفسد ماء البشر ولو کان صغیراً والماء فیہ قلیلاً
بوقوع نجاسة او موت حیوان دموی او غیر دموی
ولوا تفسخ او تفسخ او تمعط بشرط ان لا یتغیر احد
او صافہ“^۲

کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا، اگرچہ کنواں چھوٹا اور اس میں پانی تھوڑا ہو کسی نجاست کے گرنے سے یا اس میں خونی یا غیر خونی جانور کے مرنے سے اگرچہ وہ جانور (مرکر) پھول گیا ہو یا پھٹ گیا ہو یا اس کے بال و پر گر گئے ہوں بشرطیکہ پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف نہ بدلے۔

(۵) امام بخاریؒ کے نزدیک غسل میں کلی

کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں :

امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۴۰ پر باب قائم کیا ہے ”باب المضمض والا ستشاق فی الجنابة“ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔

اس باب کے تحت علامہ وحید الزماں تحریر فرماتے ہیں

”امام بخاریؒ کا مطلب یہ ہے کہ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی

ڈالنا واجب نہیں ہے اور آپؐ نے جو کلی کی اور ناک میں پانی ڈالنا تو

وضو پورا کرنے کے لئے مائل حدیث اور امام احمد بن حنبلؒ یہ فرماتے

ہیں کہ وضو اور غسل دونوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب

ہے اور حنفیہ کے نزدیک وضو میں سنت ہیں اور غسل میں فرض ہیں“

علامہ وحید الزماں صاحب کی اس تحریر سے معلوم ہوا کہ غسل میں امام بخاریؒ کے

نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہیں جبکہ غیر مقلدین حضرات کے نزدیک

یہ دونوں واجب ہیں۔

(۶) امام بخاریؒ کے نزدیک اعضاء

وضوء میں موالات ضروری نہیں :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۴۰ پر ایک باب قائم فرمایا

ہے ”باب تفریق الغسل و الوضوء ویذکر عن ابن عمر انه غسل قدمیه بعد

ما جف“ یہ باب غسل اور وضوء (کے اعضاء) کے درمیان فصل کرنے کے بیان میں ہے

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے اعضاء وضوء کے

خشک ہو جانے کے بعد پیروں کو دھویا۔

اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے درج ذیل مرفوع حدیث ذکر کی ہے

[illegible]

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے قائم کردہ باب اور ذکر کردہ مرفوع حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اُن کے نزدیک اعضاء وضوء کے دھونے میں فصل جائز ہے اور موالات (یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھولینا) ضروری نہیں ہے چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب اس باب کے فائدہ میں تحریر فرماتے ہیں

”یعنی موالات نہ کرنا۔ ابو حنیفہ اور شافعی کے نزدیک موالات واجب نہیں امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے“^۱

لیکن غیر مقلدین حضرات امام بخاریؒ کے اس نظریہ اور اُن کی پیش کردہ مرفوع حدیث سے متفق نہیں اُن کے نزدیک ترک موالات بدعت ہے چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب تحریر فرماتے ہیں

”و ترك ولاء در وضوء بدعت است و ہرگز از آنحضرت و از حاکمان وضوئش تفریق میان اعضاء وضوء ثابت نگشتہ بلکہ یکے را بعد دیگرے می شست و میان غسل دو عضو بچیز دیگر مشغول نمی شد پس تفریق ردست بر فاعل آن و وہ غیر خالص است از مبتدع بودن و فعل ابن عمر بتمسك نیز زندقہ کہ کریح صحابی حجت نباشد اگرچہ بصحت رسد“

وضوء کے دوران موالات کو ترک کرنا بدعت ہے اور ہرگز بھی آنحضرت ﷺ اور آپ کے وضوء کے نقل کرنے والوں سے اعضاء وضوء کے درمیان فصل ثابت نہیں ہوا، بلکہ آپ اعضاء وضوء کو پے درپے دھوتے تھے اور دو اعضاء کے دھونے کے درمیان کسی دوسری چیز میں مشغول نہیں ہوتے تھے، پس اعضاء وضوء کے درمیان فصل اور تفریق خود اس کے کرنے والے پر وہ ہے اور یہ کام مبتدع ہونے سے بچا ہوا نہیں اور حضرت ابن عمرؓ کا فعل استدلال کے لائق نہیں کیونکہ صحابی کا فعل حجت نہیں ہوتا اگرچہ وہ درجہ صحت ہی کو کیوں نہ ہو نچا ہوا ہو“

ملاحظہ فرمائیے حضرت امام بخاریؒ اعضاء وضوء کے درمیان موالات کے ضروری نہ ہونے کو بتلانے کے لئے باب قائم کرتے ہیں اور اس کے ثبوت پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ

رضی اللہ عنہما کا اثر اور حضور اکرم ﷺ کی مرفوع حدیث پیش کرتے ہیں جس سے حضرت ابن عمرؓ اور حضور علیہ السلام کا اعضاء وضوء کے درمیان موالات نہ کرنا بلکہ تفریق اور فصل کرنا ثابت ہوتا ہے لیکن غیر مقلدین کے حضرت نواب صاحب فرماتے ہیں کہ اعضاء وضوء کے درمیان موالات نہ کرنا اور فصل و تفریق کرنا بدعت ہے نقل کفر کفر نہ باشد اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت ابن عمرؓ دونوں نے بدعت کی تھی العیاذ باللہ

ابن کار از تومی آید مرداں چنین کنند
یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نواب صاحب کے نزدیک صحابی کا فعل حجت نہیں ہے اگرچہ صحیح سند ہی سے کیوں نہ ثابت ہو۔

(۷) امام بخاریؒ کے نزدیک محض

صحبت سے غسل فرض نہیں ہوتا:

حضرت امام بخاریؒ بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۴۳ پر انزال ہوئے بغیر محض صحبت سے غسل کے واجب ہونے یا نہ ہونے کے متعلق مختلف احادیث ذکر کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار یوں فرماتے ہیں "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغُسْلُ أَحْوْطُ" ابو عبد اللہ (امام بخاریؒ) کا کہنا ہے کہ غسل کرنے میں زیادہ احتیاط ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام بخاریؒ کے نزدیک محض صحبت سے غسل فرض نہیں ہوتا جب تک کہ انزال نہ ہو البتہ غسل کر لینے میں احتیاط ہے: چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

"وههنا مذهب آخر ذهب اليه طائفة من الصحابة

واختاره بعض اصحابنا كالامام البخارى وهو انه لا

يجب الغسل بالا يلاج فقط اذا لم ينزل عملا

بحديث انما الماء من الماء " ۱

یہاں ایک مذہب اور بھی ہے جس کی طرف صحابہؓ کی ایک جماعت گئی ہے اور ہمارے بعض اصحاب مثلاً امام بخاریؒ نے بھی اسی کو اپنایا ہے وہ یہ کہ غسل محض صحبت کرنے سے واجب نہیں ہوتا جب تک کہ انزال نہ ہو ”انما الماء من الماء“ والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے

لیکن امام بخاریؒ کے مسلک کے خلاف غیر مقلدین حضرات کا کہنا ہے کہ محض صحبت سے غسل واجب ہو جاتا ہے چاہے انزال ہو یا نہ ہو، چنانچہ نواب نور الحسن مرحوم تحریر فرماتے ہیں

”وجوب غسل بخروج منی از شہوت ست اگرچہ بتفسر باشدو بملاقات پردو حَتَّان اگرچہ انزال نہ شود“^۱

منی کے شہوت کے ساتھ نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ خروج منی محض تفکر ہی سے ہوا ہو اسی طرح دونوں شرطیں ہوں کے ملنے (یعنی صحبت کرنے) سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ انزال نہ ہو۔

حکیم صادق سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں

”تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی مرد اور عورت دونوں جنبی ہو جاتے ہیں، اُن پر غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں“^۲

(۸) امام بخاریؒ کے نزدیک حائضہ اور

جنبی کے لئے قرآن پڑھنا صحیح ہے:

امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۳۳ پر ایک باب یوں قائم کیا ہے ”باب تقضى الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت“ حیض والی عورت حج کے

۱۔ امام نوویؒ اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں ”وكانت جماعة من الصحابة على انه لا يجب الا بالانزال ثم رجع

بعضهم و انعقد الا جماع بعد الآخرین“ (نووی ج ۱ صفحہ ۱۵۵۔ معرف الجہادی صفحہ ۱۲۔ صلوة الرسول صفحہ ۲۳)

سب کام کرتی رہے صرف خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، اس باب کے تحت امام بخاریؒ نے بہت سے آثار ذکر کئے ہیں جن سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنبی اور حائضہ کے لئے قرآن پڑھنا صحیح ہے، چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”اور امام بخاریؒ کا مذہب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنب اور حائضہ دونوں کو قرآن پڑھنا درست ہے“^۱

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاریؒ کے نزدیک جنبی اور حائضہ کے لئے قرآن پڑھنا صحیح ہے جبکہ غیر مقلدین حضرات اس کے خلاف یوں کہتے ہیں کہ جنبی اور حائضہ کے لئے قرآن پڑھنا صحیح نہیں چنانچہ نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں

”وجنب و حائض را در آمدن بمسجد و خواندن قرآن حرام است نہ حلال“^۲

جنبی اور حائضہ کے لئے مسجد میں آنا اور قرآن پڑھنا حرام ہے حلال نہیں ہے حکیم صادق سیالکوٹی صاحب رقمطراز ہیں

”جنبی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا..... جنبی کو قرآن پڑھنے کی ممانعت الی“^۳

کچھ آگے چل کر حکیم صاحب نے یہ سرفنی قائم کی ہے ”حائضہ کو قرآن پڑھنے کی ممانعت“ اس سرفنی کے تحت آپ نے ایک حدیث شریف ذکر کی ہے

”عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيأ من القرآن (رواه ترمذی) ابن عمرؓ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حیض والی عورت اور جنبی قرآن سے کچھ نہ پڑھے“^۴

مولانا محی الدین صاحب لکھتے ہیں

”جنابت کی حالت میں مسجد میں جانا جائز نہیں اور قرآن پڑھنے کی

بھی ممانعت ہے“^۱

ڈاکٹر شفیق الرحمن زیدی برادر پروفیسر طالب الرحمن لکھتے ہیں

”حالت جنابت و حیض میں قرآن حکیم کی تلاوت کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے مگر ان حالتوں میں مکروہ ضرور ہے“^۲

(۹) عورت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۵۶ پر حدیث ذکر کی ہے

”عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ علیہ وسلم انہا قالت: کنت انا و رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت ﷺ کے سامنے سو جاتی اور علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ فاذا میرے پاؤں آپ کے قبلہ میں ہوتے آپ سجد غمزنی فقبضت رجلی فاذا جب سجدہ میں جاتے تو مجھ کو چھو دیتے میں قام بسطتہما قالت والبیوت اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پاؤں پھیلا لیتی، اُن دنوں گھر یوسئد لیس فیہا مصابیح“

..... میں چراغ بھی نہ تھے۔

بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دوران نماز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاؤں کو چھو لیتے تھے اور پھر بھی نماز پڑھتے رہتے تھے، اگر عورت کو ہاتھ لگانا ناقض وضو ہوتا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس طرح نہ کرتے کیونکہ اس طرح کرنے سے وضوء ٹوٹ جاتا اور وضوء ٹوٹنے سے نماز ٹوٹ جاتی اور دوہرائی پڑتی آپ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہاتھ سے چھونے کے باوجود نماز پڑھتے رہنا صاف بتلا رہا ہے کہ مس مَرَأَةٌ ناقض وضوء نہیں چنانچہ علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں

”وفی ہذہ الترجمة بیان صحتها ولو اصابها بعض جسده“^۳

اس ترجمہ الباب میں امام بخاریؒ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ مرد کا کوئی حصہ عورت کے جسم کے کسی حصہ سے لگ جائے تب بھی نماز درست ہے لیکن غیر مقلدین حضرات بخاری شریف کی اس صحیح حدیث کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے چنانچہ علامہ وحید الزماں "باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ" کے تحت تحریر فرماتے ہیں

"یہیں سے ترجمہ باب نکلتا ہے کیونکہ آپ نے بے وضوء قرآن کی آیتیں پڑھیں اس پر یہ اعتراض ہوا ہے کہ نیند سے آپ کا وضوء نہیں جاتا تھا تو بے وضوء ہونا کہاں سے معلوم ہوا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے وضوء کیا تو ظاہر یہی ہے کہ وضوء ٹوٹ گیا تھا، دوسرے آپ اپنی بی بی کے ساتھ سوئے تھے اور عورت کا چھونا ناقض وضوء ہے" ۱

حافظ عبداللہ روپڑی صاحب ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں "اس طرح اونٹ کا گوشت کھانے یا قے کرنے یا نکسیر پھونے یا شہوت کے ساتھ شرمگاہ کو یا عورت کو چھونے یا جنازہ کو کندھا دینے سے بھی وضوء کر لینے میں احتیاط ہے" ۲

(۱۰) جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا:

حضرت امام بخاریؒ بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۵۶ پر ایک باب قائم کرتے ہیں "باب الصلوۃ فی النعال" جوتوں سمیت نماز پڑھنا، اس باب کے تحت امام بخاریؒ نے یہ حدیث ذکر کی ہے

عن سعید بن یزید الازدی قال: حضرت سعید بن یزید ازدیؒ فرماتے ہیں میں سألت انس بن مالک أکان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی آنحضرت ﷺ جوتیاں پہنے پہنے نماز فی نعلیہ قال نعم پڑھتے تھے آپ نے فرمایا ہاں۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں
 ”ابن بطلال نے کہا جب جوتے پاک ہوں ان میں نماز پڑھنا جائز
 ہے، میں کہتا ہوں مستحب ہے“^۱
 ایک مقام پر آپ لکھتے ہیں

”و یسن ان یصلی فی النعلین اذا کان طاهراً ولو
 خلعهما وصلی بدوניהما فلا بأس“^۲

جوتیاں پاک ہوں تو پھر جوتیوں سمیت نئی نماز پڑھنا مسنون ہے
 تاہم اگر جوتیاں اتار کر نماز پڑھی تو بھی کوئی ضائقہ نہیں“

بخاری شریف کی حدیث مبارک سے معلوم ہو رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ
 جوتیوں سمیت نماز پڑھتے تھے، غیر مقلدین کے مقتدر عالم علامہ وحید الزماں جوتیوں سمیت
 نماز پڑھنے کو سنت اور مستحب قرار دے رہے ہیں لیکن موجودہ دور کے غیر مقلدین کا اس پر
 عمل نہیں، ہم نے کسی غیر مقلد کو اس پر عمل کرتے نہیں دیکھا۔

(۱۱) امام بخاریؒ کے نزدیک اونٹوں کے باڑہ

میں نماز پڑھنا بلا کر استصحاب ہے :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۶ پر ایک باب قائم کیا ہے ”باب
 الصلوة فی مواضع الابل“ اونٹوں کے تھانوں (باڑہ) میں نماز پڑھنا،
 اس کے تحت علامہ وحید الزماں تحریر فرماتے ہیں
 ”امام مالکؒ اور شافعیؒ نے اونٹوں کے تھان میں نماز مکروہ رکھی ہے
 امام بخاریؒ نے ان پر رد کیا“^۳

علامہ وحید الزماں صاحب کی اس تحریر سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت امام بخاریؒ
 کے نزدیک اونٹوں کے باڑہ میں نماز پڑھنا بلا کر استباح ہے جبکہ اس کے برعکس خود علامہ
 صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ اونٹوں کے باڑہ میں نماز حرام ہے، صرف حرام ہی نہیں بلکہ اعادہ

بھی لازم ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں

”حق یہ ہے کہ اونٹوں کے تھانوں میں نماز حرام ہے اور جو کوئی وہاں نماز پڑھے اس پر اعادہ لازم ہے“^۱

(۱۲) مسجد میں محراب و منبر:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۷ پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں

عن سلمة قال: ”كان جدار مسجد نبوی کی (قبلہ کی) دیوار اور منبر کے الشاة تجوزها“
درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ایک بکری گزر سکے۔

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں
”حدیث سے یہ بھی نکلا کہ مسجد میں محراب اور منبر بنانا سنت نہیں ہے، محراب تو بالکل نہ ہونی چاہئے اور منبر لکڑی کا علیحدہ رکھنا چاہئے ہمارے زمانے میں یہ بلا عموماً پھیل گئی ہے ہر مسجد میں محراب اور منبر چوڑے اینٹ سے بناتے ہیں“^۲

بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دور مسعود میں مسجد نبوی میں محراب نہیں تھی اور علامہ وحید الزماں کے نزدیک محراب بنانا غیر مسنون ہے اس سے بھی بڑھ کر مولانا عبدالستار صاحب کے نزدیک تو یہ بدعت ہے چنانچہ وہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں

”یشک مساجد میں محراب مروجہ کا بنانا جائز اور بدعت ہے“^۳

لیکن بخاری شریف کی حدیث اور غیر مقلدین کے اکابر کی تحریرات کے خلاف موجودہ دور میں تمام غیر مقلدین کی مساجد میں یہ بدعت جاری ہے اور ان کی ہر مسجد میں منبر کے ساتھ محراب موجود ہے۔

۱۔ تیسیر الباری ج ۱ صفحہ ۳۰۴ - ۲۔ تیسیر الباری ج ۱ صفحہ ۳۲۲ - ۳۔ فتاویٰ ستاد یہ ج ۱ صفحہ ۶۳

(۱۳) امام بخاری کے نزدیک سترہ ہر جگہ ضروری ہے :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۷۲ پر ایک باب قائم کیا ہے ”باب السترة بمكة و غیرها“ مکہ مکرمہ اور دوسری جگہوں میں سترہ قائم کرنے کا بیان اس باب کے تحت علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”امام بخاریؒ کی غرض اس باب سے یہ ہے کہ سترہ لگانا ہر جگہ لازم ہے مکہ میں بھی اور بعضے حنابلہ کہتے ہیں کہ مکہ میں نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے شافعیہ اور حنفیہ کے نزدیک ہر جگہ منع ہے، امام بخاریؒ کا بھی یہی مذہب معلوم ہوتا ہے، عبدالرزاق نے ایک حدیث نکالی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں بغیر سترہ کے نماز پڑھتے، امام بخاریؒ نے اس حدیث کو ضعیف سمجھا“^۱

علامہ وحید الزماں صاحب کی اس تحریر سے معلوم ہوا کہ امام بخاریؒ کے نزدیک ہر جگہ سترہ قائم کرنا ضروری ہے سترہ کے بغیر نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں خواہ مکہ مکرمہ ہو یا کوئی اور جگہ، لیکن غیر مقلدین حضرات امام بخاریؒ کے اس نظریہ سے متفق نہیں ان کے نزدیک مسجد حرام مکہ مکرمہ میں سترہ کے بغیر نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے چنانچہ مولانا عبداللہ روپڑی صاحب ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں

”بیت اللہ شریف میں نمازی کے آگے سے گزرنا درست ہے“^۲

(۱۴) گرمی میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے

(یعنی تاخیر سے) پڑھنا سنت ہے :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۷۶ پر ایک باب قائم کیا ہے ”باب الأبراد بالظھر فی شدة الحر“ سخت گرمی میں ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت پڑھنے کا بیان، اس باب کے تحت حضرت امام بخاریؒ نے متعدد احادیث ذکر کی ہیں، ملاحظہ فرمائیے

(۱) عن ابی ہریرۃ و عبد اللہ بن عمر انہما حدّثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اشتد الحر فابرءوا بالصلوة فان شدة الحر من فیح جہنم“

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم رسول اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔

(۲) عن ابی ذر قال اذن مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فقال ابرد ابرد او قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فیح جہنم فاذا اشتد الحر فابرءوا عن الصلوة حتی رأینا فیئی التلول“

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنحضرت ﷺ کے مؤذن (حضرت بلالؓ) ظہر کی اذان دینے لگے آپ نے فرمایا ذرا ٹھنڈا ہونے دے ذرا ٹھنڈا ہونے دے یا یوں فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ اور فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے جب گرمی کی شدت ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت پر پڑھو یہاں تک کہ ٹیلوں کا سایہ ہم نے دیکھا،

(۳) عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اشتد الحر فابرءوا بالصلوة فان شدة الحر من فیح جہنم الحدیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈے وقت پر پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔

(۴) عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ” ابردوا بالظہر فان شدة الحر من فیح جہنم“

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو اس لئے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔

بخاری شریف کی ان چاروں احادیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ گرمیوں

میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہئے آنحضرت ﷺ کا یہی حکم ہے، لیکن بخاری شریف کی ان چاروں احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ نماز ہر حالت میں اول وقت پڑھنی افضل ہے چنانچہ غیر مقلدین کے مقتدر عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری تحریر فرماتے ہیں

”نماز ہر حالت میں اول وقت پڑھنی افضل ہے“^۱

حکیم صادق سیالکدنی صاحب نے اپنی کتاب ”صلوۃ الرسول“ میں نماز اول وقت پڑھنے پر بہت زور دیا ہے وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں

”ہمیں چاہئے کہ نمازوں کی رکھوالی کے ساتھ ان کے اوقات کی محافظت بھی کریں اور پوری کوشش کریں کہ نمازیں اول وقت ادا ہوں“^۲

(۱۵) فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے

تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج

غروب ہونے تک کوئی نماز جائز نہیں:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۸۲ صفحہ ۸۲ پر فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے متعلق چند احادیث ذکر کی ہیں

(۱) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے دو طرح کے بیعتین وعن لبستین وعن بیچنے اور دو طرح کے پہننے اور دو وقتوں کی نماز صلاتین نہی عن الصلوۃ بعد سے منع فرمایا صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے الفجر حتی تطلع الشمس وبعد سے منع فرمایا جب تک کہ سورج نہ نکلے اور العصر حتی تغرب الشمس عصر کے بعد جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔

الحدیث

(۲) عن ابی سعید الخدری یقول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا وسلم یقول ”لا صلوة بعد الصبح آپ فرماتے تھے صبح کی نماز کے بعد سورج حتیٰ تر تفع الشمس ولا صلوة بلند ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے اور بعد العصر حتیٰ تغیب الشمس“ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔

(۳) عن ابی ہریرۃ قال ”نہی“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم ﷺ نے دو نمازوں سے منع عن صلوٰتین بعد الفجر حتیٰ فرمایا ایک تو فجر کے بعد جب تک سورج نہ تطلع الشمس وبعد العصر حتیٰ نکلے اور دوسرے عصر کے بعد جب تک تغرب الشمس“ سورج ڈوب نہ جائے۔

بخاری شریف کی ان تینوں احادیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز جائز نہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

لیکن بخاری شریف کی ان احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ ان اوقات میں تحیۃ المسجد کے نوافل، طواف کے نفل اور فجر کی سنتیں پڑھنی جائز ہیں چنانچہ مشاہدہ ہے کہ یہ حضرات فجر کی نماز کے فوراً بعد سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔
نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں

”و نیست نماز بعد از صبح تا آنکہ مہر آید مگر دو

رکعت سنت صبح و نہ بعد از عصر تا آنکہ غائب

گردد مگر دو رکعت طواف بلکہ این نماز در ہر

ساعت از روز و شب جائز است“

اور جائز نہیں نماز صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اہلۃ فجر کی دو رکعت سنت جائز ہیں اور ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز جائز نہیں تا آنکہ سورج غائب ہو جائے، اہلۃ طواف کی دو رکعت نفل اس وقت بھی جائز ہیں بلکہ طواف کی یہ دو رکعتیں تو دن و رات کی ہر ساعت میں جائز ہیں۔

(۱۶) جو نمازیں قضا ہو گئی ہوں اُن کا ادا کرنا ضروری ہے:

بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۸۳ پر حضرت امام بخاریؒ نے ایک باب اس عنوان سے قائم کیا ہے ”باب من صلی بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت“ وقت گزر جانے کے بعد قضا نماز جماعت سے پڑھنا، اس باب کے تحت حضرت امام بخاریؒ نے یہ حدیث شریف ذکر کی ہے

عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلي العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر جس دن خندق کھودی جا رہی تھی سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا میں نے بھی عصر نہیں پڑھی، ہم مقام بطحان میں پہنچ کر جا ٹھہرے آپ ﷺ نے وضوء فرمایا ہم نے بھی اس نماز کے لئے وضوء کیا، آپ نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی پھر مغرب اس کے بعد ادا فرمائی۔

یہی حدیث شریف امام بخاریؒ نے بخاری ج ۱ صفحہ ۸۴ پر ”باب قضاء

چنانچہ مولانا محمد یونس دہلوی تحریر فرماتے ہیں
 ”اگر کوئی دیدہ و دانستہ نمازیں چھوڑ دے اور پھر ان کی قضاء کرنا
 چاہے تو اس قسم کی نمازوں کی قضاء حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ
 ایسے آدمی کے لئے توبہ واستغفار کافی ہے“^۱

مولانا عبداللہ روپڑی صاحب رقمطراز ہیں
 ”بلوغ کے بعد اگر نمازیں تھوڑی ہوں جو آسانی سے ادا ہو سکتی ہوں
 تو کر لی جائیں اگر زیادہ مدت کی ہوں جن کو ادا کرنا مشکل ہو تو یہی
 کافی ہے“^۲

مفتی عبدالستار صاحب سابق امام جماعت غرباء اہلحدیث رقمطراز ہیں
 ”لیکن سوال یہ ہے کہ نماز قضاء کیوں ہوئی اصل یہ ہے کہ عہدا
 چھوڑی ہے شرع میں نہ قضاء کرنے کا حکم ہے اور نہ اس کی کوئی
 صورت ہے، انسان سو جائے تو جب بیدار ہو وہی اس کا وقت ہے
 اگر بھول جائے تو جب یاد آئے وہی اس کا وقت ہے اگر بے ہوش
 ہو جائے تو جب ہوش آئے وہی اس کا وقت ہے پھر قضاء ہو جانے کی
 صورت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ نفسانی عذر بنا کر چھوڑی ہے جس کی
 قضاء نہیں اس پر جرم ہے کہ وہ کافر ہو گیا اس لئے مسلمان توبہ کر کے
 ہووے“^۳

غیر مقلدین کے شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی صاحب ترک صلوٰۃ کی متعدد
 صورتیں بنا کر لکھتے ہیں۔

”پہلی صورت جس میں کسی عذر کے بغیر ہل انگاری سے نماز ترک ہوئی
 عہدا ترک میں شامل ہے اس کے لئے کوئی قضاء نہیں یہ چیز من ترک الصلوٰۃ
 مصندا میں شامل ہے اس کا توبہ نہ صوح کے علاوہ کوئی علاج نہیں“^۴

۱۔ دستور السنہ صفحہ ۱۳۹۔ فتاویٰ اہل حدیث ج ۱ صفحہ ۳۱۵۔ ۲۔ فتاویٰ ج ۲ صفحہ ۱۵۴۔ ۳۔ رسالہ اگر مہی نماز صفحہ ۱۱

(۱۷) امام بخاریؒ کے نزدیک امام اگر بیٹھ کر نماز

پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۹۱ پر ایک باب قائم کیا ہے ”باب حد المریض ان يشهدا للجماعة“ بیمار کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہئے، اس باب کے تحت حضرت امام بخاریؒ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے مرض الوفا میں آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے آپ ﷺ نے اپنے مرض میں کچھ افاقہ محسوس فرمایا تو آپ سیدہ شریفہ لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ امام اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو پیچھے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہئے۔

چنانچہ علامہ ابن حجرؒ تحریر فرماتے ہیں

”واستدل به على صحة صلوة اس حدیث شریف سے اس بات پر القادر على القيام قائما خلف استدلال کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو قیام القاعد“ ۱

پر قادر ہو اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہوگی،

یہی مسلک جمہور صحابہ و تابعین امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام بخاری رحمہم اللہ کا

ہے اس باب سے کچھ آگے چل کر امام بخاریؒ نے ایک باب قائم کیا ہے ”باب انما جعل الامام ليؤتم به“ اس باب کے تحت امام بخاریؒ نے حضرت عائشہؓ سے مروی دو ایسی احادیث ذکر کی ہیں جن میں آپ نے مقتدیوں کو حکم دیا ہے کہ ”جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو“ یہ دونوں احادیث بظاہر چونکہ جمہور اور امام بخاریؒ کے موقف کے خلاف نظر آتی ہیں اس لئے امام بخاریؒ ان احادیث مبارکہ کا جواب اپنے استاذ امام حیدریؒ کی زبانی ذکر فرماتے ہیں چنانچہ آپ لکھتے ہیں

”قال ابو عبد الله : قال الحمیدی ابو عبد الله یعنی امام بخاریؒ کہتے ہیں کہ حمیدیؒ قولہ اذا صلی جالساً نے فرمایا کہ یہ جو آنحضرت ﷺ نے فرمایا فصلوا جلوسا ہو فی مرضہ ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی القدیم ثم صلی بعد ذالک النبی بیٹھ کر نماز پڑھو یہ آپ نے اپنی پرانی بیماری صلی الله عليه وسلم جالساً (۵ھ) کے موقع پر فرمایا تھا پھر اس کے بعد والناس خلفه قیام لم یأمرهم (مرض الوفات میں) آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی جبکہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے تھے بالعود وانما یؤخذ بالآخر فالآخر آپ نے انھیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا اور رسول من فعل النبی صلی الله عليه آپ نے انھیں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا اور رسول وسلم“^۱ کے افعال میں اس فعل کو معمول

بنایا جاتا ہے جو آخری سے آخری ہو۔

امام بخاریؒ نے جو اپنے استاد محترم کا قول نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جن احادیث میں آپ ﷺ نے مقتدیوں کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ امام بخاریؒ کے نزدیک منسوخ ہیں اور یہ مرض الوفات والی حدیث ناسخ ہے لہذا اسی پر عمل ہونا چاہئے۔ لیکن غیر مقلدین حضرات نہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اور نہ امام بخاریؒ کے اس موقف کا احترام کرتے ہیں اُن کے نزدیک بہر صورت مسئلہ یہی ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”امام احمدؒ اور اہل حدیث کا یہی مذہب ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھیں“^۲

(۱۸) امام بخاریؒ کے نزدیک امامت

کا مستحق اولاً وہ ہے جو اعلم ہو :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۹۲ پر باب قائم کیا ہے ”باب

اہل العلم والفضل احق بالامامة“ سب سے زیادہ حق دار امامت کا وہ ہے جو علم اور فضیلت والا ہو، اس باب کے تحت امام بخاریؒ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے امام بنائے جانے سے متعلق احادیث مبارکہ لائے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاریؒ کے نزدیک امامت کا حق دار سب سے پہلے وہ شخص ہے جو علم بالسنة ہو یعنی جسے سنت کا علم سب سے زیادہ حاصل ہو، امام بخاریؒ کے استدلال کا مدار اس پر ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے امام بنائے جانے کا یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے مرض الوفا کے زمانہ میں پیش آیا اور اس زمانے میں حضرت اُبی بن کعب اقرا تھے لیکن اس کے باوجود حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کے لئے ناسز دفرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اثر نہیں تھے بلکہ اعلم وافضل تھے اس سے ثابت ہوا کہ امامت کا حق دار سب سے پہلے وہ شخص ہوگا جو اعلم ہو یہی مسلک ہے حضرت امام ابو حنیفہؒ حضرت امام مالکؒ، حضرت امام شافعیؒ، امام بخاریؒ اور جمہور علماء کا۔

لیکن بخاری شریف کی ان احادیث مبارکہ اور امام بخاریؒ کے مسلک کے خلاف غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ سب سے پہلے امامت کا حق دار وہ ہے جو قوم میں اقرا ہو چنانچہ

مولانا عبدالرحمن مبارک پوری تحریر فرماتے ہیں

”قلت القول الظاهر الراجح میں کہتا ہوں کہ قول ظاہر جو میرے نزدیک عندی ہو تقدیم الاقرا علی راجح بھی ہے وہ یہ ہے کہ اقرا افقہ پر مقدم الافقہ“^۱

نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں

”واقدم در امامت اقراء لكتاب الله امامت میں سب سے مقدم اقرا ہے اس سنت پسترا علم بسنت“^۲ کے بعد اعلم بالسنة ہے

نواب وحید الزماں صاحب رقمطراز ہیں

”واحقہم بالامامة اقرنہم امامت کا سب سے زیادہ حق دار اثر ا ہے
لکتاب اللہ فان استووا فاعلمہم اگر سب برابر ہوں تو پھر اعلم ہے
بالسنة“^۱

(۱۹) امام کو نماز مختصر اور ملکم پڑھانی چاہئے:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۹۷ پر ایک باب باندھا ہے
”باب تخفیف الامام فی القيام واتمام الركوع والسجود“ امام کے قیام میں
تخفیف اور رکوع و سجود میں تمامیت ملحوظ رکھنے کا بیان، اس باب کے تحت امام بخاریؒ نے ایک
حدیث شریف ذکر کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاریؓ فرماتے ہیں
ایک شخص نے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: خدا کی قسم میں فجر کی نماز میں فلاں
امام کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں، حضرت ابو مسعودؓ
فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو کسی وعظ و نصیحت کے موقع پر اس دن سے زیادہ
تخت غصہ میں نہیں دیکھا آپ نے فرمایا ”تم میں کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں، جو بھی تم
میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو اس کو اختصار ملحوظ رکھنا چاہئے کیونکہ نمازیوں میں کوئی کمزور
ہوتا ہے کوئی بوڑھا ہوتا ہے کوئی ضرورت مند ہوتا ہے“

اس حدیث مبارک سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ امام کو نماز مختصر اور ملکی پڑھانی
چاہئے، لیکن بخاری شریف کی اس حدیث کے خلاف غیر مقلدین اس قدر لمبی نماز پڑھاتے
ہیں جسکی حد نہیں۔

چنانچہ غیر مقلدین کے شیخ الکلی مولانا میاں نذیر حسین صاحب کے سوانح نگار
فضل حسین بہاری میاں صاحب کے صاحبزادے میاں شریف حسین صاحب کی بابت تحریر
فرماتے ہیں

”امامت نماز پنجگانہ کی وہی کرتے اور نماز میں تعدیل ارکان کا

خیال اور احسان کا دھیان بہت رکھتے، صبح کی نماز تقریباً ۴۵ منٹ میں اور ظہر کی نصف گھنٹہ میں ختم کرتے، رکوع و سجود میں مکث طویل فرماتے، جناب میاں صاحب بھی اکثر ان کے غائبانہ فرماتے کہ میرا امام دہلی سے کلکتہ تک نہیں^۱۔

یہی سوانح نگار میاں صاحب کے مجاہدہ کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں ”مولانا شریف حسین صاحب مرحوم کی امامت میں کوئی نماز نصف گھنٹے سے کم میں تو ختم ہی نہ ہوتی جو بجائے خود ایک ریاضت شاقہ تھی، دلی کی گرمی سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس مجاہدہ کا اندازہ کر سکتے ہیں“^۲

(۲۰) نماز میں بِسْمِ اللّٰہِ عَلٰی الْاِطْلَاقِ اہستہ پڑھنا سنت ہے:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۰۲ پر ایک باب قائم کیا ہے ”باب ما یقرأ بعد التکبیر“ یعنی تکبیر تحریر کے بعد کیا پڑھے، اس باب کے تحت امام بخاریؒ نے یہ حدیث مبارک ذکر کی ہے

”عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا آنحضرت ﷺ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ یفتتحون الصلوۃ بالحمد للہ رب نماز میں قراءت الحمد للہ رب العلمین سے شروع کرتے تھے۔“

بخاری شریف کی اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سزا یعنی آہستہ آواز سے پڑھنی چاہئے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضور اکرم ﷺ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی نماز میں قراءت کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوتا رہا ہے اور دیگر بہت سی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نماز میں ثناء کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا کرتے تھے ایسی صورت میں قراءت کے الحمد للہ سے آغاز کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ حضرات بسم اللہ تو آہستہ آواز سے پڑھتے تھے اور سورۃ فاتحہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے

گویا اونچی آواز سے قراءت کا آغاز الحمد للہ سے ہوتا تھا۔

لیکن بخاری شریف کی اس حدیث اور اس جیسی دیگر صحیح احادیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ بسم اللہ جہری نمازوں میں جہر اڑھنی چاہئے یہی بہتر ہے،

چنانچہ نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں

”و در نماز جہریہ بجز و در ستر یہ سر باید خواند“^۴

بسم اللہ جہری نماز میں جہر اور ستری نماز میں سر اڑھنی چاہئے

مولانا محمد یونس دہلوی رقمطراز ہیں

”جہری نماز میں پکار کر اور ستری نماز میں آہستہ سے پڑھنا بہتر ہے“^۵

(۲۱) امام بخاری کے نزدیک تمام نمازوں میں جیسے

امام پر قراءت واجب ہے ویسے ہی مقتدی پر بھی:

امام بخاری نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۰۲ پر ایک باب قائم کیا ہے ”باب

وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا فی الحضر والسفر وما

يجهر فیھا وما یخافت“ تمام نمازوں میں قراءت سب پر واجب ہے امام ہو یا مقتدی،

حضر میں ہو یا سفر میں، جہری نماز ہو یا ستری نماز، امام بخاری کے قائم کردہ اس باب سے

ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک تمام نمازوں میں جیسے امام پر قراءت واجب ہے

ویسے ہی مقتدی پر بھی واجب ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے امام کے لئے سورۃ فاتحہ اور

دوسری سورت پڑھنا واجب ہے ایسے ہی مقتدی کے لئے بھی سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت

پڑھنا واجب ہے ورنہ تو امام بخاری یوں باب باندھتے ”باب وجوب الفاتحة للامام

والمأموم“ کہ امام اور مقتدی پر صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن غیر مقلدین

حضرات امام بخاری کے اس قائم کردہ باب کے خلاف مقتدی پر صرف سورۃ فاتحہ واجب

قرار دیتے ہیں دوسری سورت نہیں چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں

”الحدیث کہتے ہیں بے شک مقتدی کو فاتحہ کے سوا اور کوئی قراءت ضروری نہیں“^۶

(۲۲) فرضوں کی آخری دو رکعتوں میں

صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہئے:

امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۷۰ پر ایک باب قائم فرمایا ہے ”باب یقرأ فی الاخرین بفاتحة الكتاب“ پچھلی دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا (ترجمہ مولانا وحید الزماں صاحب) اس باب کے تحت امام بخاریؒ نے یہ حدیث مبارک ذکر کی ہے

عن ابی قتادة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظهر فی الاولین بام الكتاب وسورتین وفی الركعتین الاخرین بام الكتاب“ الحدیث حضرت ابو قتادہؓ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظهر فی الاولین بام الكتاب وسورتین وفی الركعتین الاخرین بام الكتاب“ الحدیث میں سورۃ فاتحہ اور دو سورتیں (ہر رکعت میں ایک) پڑھتے اور پچھلی دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے۔

بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت دونوں پڑھنی چاہئیں اور دوسری دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہئے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا عمل اسی پر تھا۔

لیکن غیر مقلدین حضرات بخاری شریف کی اس صاف و صریح حدیث نیز دیگر متعدد احادیث کے خلاف کہتے ہیں کہ فرضوں کی آخری دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں

”يجوز للرجل ان یقرأ بعد الفاتحة السورة فی الاخرین ایضاً من الصلوة الرباعية“^۱

آدمی کے لئے جائز ہے کہ چار رکعت والی نماز میں دوسری دو رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت بھی پڑھ لے۔

(۲۳) مقتدی کی نماز فاتحہ پڑھے بغیر بھی

ہو جاتی ہے اور مدرک رکوع مدرک رکعت ہے:

امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۰۸ پر ایک باب اس طرح قائم کیا ہے ”باب“ اذا رکع دون الصف“ صف میں پہونچنے سے پہلے رکوع کر لینا، اس باب کے تحت امام بخاریؒ نے ایک حدیث شریف ذکر کی ہے جو اس طرح ہے

”عن ابی بکرۃ انه انتھی الی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو کہ وہ آنحضرت ﷺ کے پاس اس وقت راکع فرکع قبل ان یصل الی پہونچنے جب آپ رکوع میں تھے، تو صف الصف فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادک اللہ کر لیا، پھر آنحضرت ﷺ سے یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا: اللہ اس سے زیادہ تجھ کو حرصاً ولا تغد“

(نیک کام کی) حرص دے لیکن پھر ایسا نہ

کر (ترجمہ علامہ وحید الزماں)

بخاری شریف کی اس حدیث مبارک سے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں، ایک تو یہ کہ مقتدی کی نماز سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر بھی ہو جاتی ہے، دوسرے یہ کہ جس نے امام کو رکوع میں پالیا اُسے وہ رکعت مل گئی، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ جو صاحب واقعہ ہیں انہوں نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تھی اور رکوع میں شریک ہو گئے تھے، آپ نے آنحضرت ﷺ سے ذکر کیا تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی تو فرمائی لیکن نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا اس سے معلوم ہوا کہ ان کی نماز ہو گئی تھی اگر ان کی نماز نہ ہوتی تو آپ ﷺ انہیں نماز لوٹانے کا حکم دیتے، لیکن بخاری شریف کی اس صاف حدیث کے خلاف غیر مقلدین کہتے ہیں کہ

سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی رکوع میں شریک ہونے والے کو وہ رکعت ملتی ہے اُسے وہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہئے چنانچہ مولانا عبدالرحمن گورکھپوری لکھتے ہیں ”مدرک رکوع کی رکعت نہیں ہوتی اس لئے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے“^۱

نواب نور الحسن خان صاحب تحریر فرماتے ہیں

”بے فاتحہ نہ نماز صحیح است و نہ ادراک رکعت معتد بہ“^۲

سورۃ فاتحہ کے بغیر نہ نماز صحیح ہے اور نہ ہی (رکوع میں امام کو پانے سے) رکعت پانے کا اعتبار ہے۔ علامہ وحید الزماں رقمطراز ہیں

”ولو وجد الامام في الركوع لا يعتد بتلك الركعة لان قراءة الفاتحة فرض عندنا“^۳

اگر امام کو رکوع میں پالیا تو نماز میں اس رکعت کو شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہمارے نزدیک سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے مولانا محمد یونس دہلوی لکھتے ہیں ”مدرک رکوع کی رکعت ہرگز نہیں ہوتی“^۴

اسی پر بس نہیں ایک غیر مقلد صاحب نے تو کمال کر دیا کہ مدرک رکوع کی رکعت ہو جانے کا قول کرنے والے کے بارے میں مخلد فی النار (ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے) کا فتویٰ دیدیا۔ چنانچہ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب ”احسن الکلام“ میں یہ فتویٰ ایک غیر مقلد مگر منصف مزاج عالم کی زبانی نقل کرتے ہیں

۱۔ فتاویٰ نذیریہ ج ۱ صفحہ ۳۹۶۔ ج ۲ عرف المجاہد صفحہ ۲۶۔ ج ۳ نزول الابرار ج ۱ صفحہ ۱۳۲۔ ج ۴ دستور الحق صفحہ ۱۱

”اول تحریر ایک ہمارے ہی علماء اہل حدیث کی پرچہ تنظیم میں طبع ہوئی تھی جس میں مولانا موصوف نے مدرک رکوع کے اعتداد والوں کو مخلد فی النار (ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے) تک کا حکم صادر فرمادیا تھا نتیجہ اس طرح نکالا تھا کہ مدرک رکوع سے فاتحہ مفقود ہوتی ہے لہذا اس کی نماز نہیں جس کی نماز نہیں وہ بے نماز ہے، بے نماز کافر ہے اور وہ مخلد فی النار ہے بالقطر“^۱

(۲۳) امام بخاریؒ کے نزدیک جمعہ کے دن غسل واجب نہیں:
امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۲۰ پر ایک باب اس طرح قائم کیا ہے ”باب فضل الغسل يوم الجمعة“ جمعہ کے دن نہانے کی فضیلت، امام بخاریؒ نے جو جمعہ کے غسل کے لئے باب قائم کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا باعثِ فضیلت اور باعثِ اجر و ثواب ہے لیکن واجب نہیں چنانچہ علامہ ابن حجرؒ اس باب کے تحت تحریر فرماتے ہیں

”قال الزين بن المنير: لم يذكر زين بن المنير فرماتے ہیں کہ امام بخاریؒ الحکم لما وقع فيه نے جمعہ کے دن غسل کا حکم بیان نہیں کیا الخلاف، و اقتصر على الفضل (کہ نفل ہے، سنت ہے یا واجب) وجہ یہ ہے لان معناه الترغيب فيه وهو کہ اس میں اختلاف ہے، بلکہ امام بخاریؒ القدر الذي تتفق الادلة على نے اس باب میں لفظ فضل پر اقتصار کیا ہے جس میں ترغیب مقصود ہوتی ہے یہی وہ درجہ ثبوتہ“^۲

ہے جس کے ثبوت پر دلائل متفق ہیں۔

علامہ وحید الزماں صاحب اس باب کے تحت لکھتے ہیں

”اور امام بخاریؒ نے آگے کی حدیث سے اس کا سنت ہونا ثابت کیا ہے“^۳

حضرت امام بخاریؒ کے ساتھ ساتھ ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کا موقف بھی یہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے واجب نہیں ہے۔
لیکن امام بخاریؒ اور جمہور فقہاء کے موقف کے خلاف غیر مقلدین کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔

چنانچہ نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں

”و برائے جمعہ واجب است“^۱

اور جمعہ کے لئے غسل واجب ہے

علامہ وحید الزماں تحریر فرماتے ہیں

”ولمن يريد ان يصلي الجمعة واجب“^۲

اور جو شخص جمعہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو اس پر غسل واجب ہے

موصوف بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں

”جمعہ کے دن غسل کرنا بشرطیکہ کوئی عذر نہ ہو اہل حدیث اور علماء ظاہر

کے نزدیک واجب ہے“^۳

مولانا محمد یونس قریشی صاحب رقمطراز ہیں

جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے“^۴

(۲۵) جمعہ کا وقت زوال کے بعد ہوتا ہے :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۲۳ پر یہ باب قائم فرمایا ہے
”باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس وكذا لك يذكرو عن عمرو و علي و
النعمان بن بشير و عمرو بن حريث“ جمعہ کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج
ڈھل جائے ایسے ہی منقول ہے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت نعمان بن بشیرؓ اور حضرت عمرو
بن حریث رضی اللہ عنہم سے، اس باب کے تحت حضرت امام بخاریؒ نے درج ذیل حدیث
ذکر فرمائی ہے

عن انس بن مالك أن رسول الله ﷺ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے
 صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیٰ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ اس
 الجمعة حين تميل الشمس“ وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا،
 حضرت امام بخاریؒ کے قائم کردہ باب اور ذکر کردہ حدیث دونوں سے ثابت
 ہو رہا ہے کہ جمعہ کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانیؒ اس کی
 شرح میں فرماتے ہیں

”جزم بهذه المسئلة مع وقوع امام بخاریؒ نے اس مسئلہ کو (کہ جمعہ کا وقت
 الخلاف فيها لضعف دليل زوال کے بعد شروع ہوتا ہے) بڑے جزم و
 اليقين کے ساتھ بیان کیا ہے حالانکہ اس میں
 خلاف واقع ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ امام بخاریؒ
 کے نزدیک خلاف کرنے والے کی دلیل
 ضعیف و کمزور ہے۔“

نواب وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں
 ”امام بخاریؒ نے وہی مذہب اختیار کیا جو جمہور کا ہے کہ جمعہ کا وقت
 زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے کیونکہ وہ ظہر کا قائم مقام ہے“^۱
 لیکن امام بخاریؒ کے قائم کردہ باب، ان کے مسلک و موقف اور ان کی ذکر کردہ
 حدیث کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے بھی جائز ہے اور غیر مقلدین
 کے مترجم و فقیہ نواب وحید الزماں صاحب کا تو کہنا ہے کہ جمعہ کا وقت سورج کے نیزہ بھر بلند
 ہو جانے سے ہی شروع ہو جاتا ہے چنانچہ

نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں
 ”وقد وَرَدَ ما يدل على انها تجزئ قبل الزوال“^۲

اور تحقیق ایسی حدیث بھی آئی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے جائز ہے (کچھ آگے چل کر آپ نے جمعہ کے زوال سے پہلے جائز ہونے کو حق قرار دیا ہے)

نواب نور الحسن صاحب رقمطراز ہیں

”وقت نماز جمعہ نماز ظہر ست و قبل از زوال ہم جائز باشد“^۱

نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو نماز ظہر کا ہے البتہ جمعہ زوال سے پہلے بھی جائز ہے

نواب وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”ووقتها من حين ارتفاع الشمس قدر مع الى انتهاء وقت الظهر“^۲

جمعہ کا وقت اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جبکہ سورج ایک نیزہ کے برابر بلند ہو جائے اور ظہر کے اخیر وقت تک رہتا ہے۔

مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے فتاویٰ اہل حدیث ج ۲ صفحہ ۲۲

(۲۶) جمعہ کی دو اذانیں مسنون ہیں :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۲۵ پر ایک باب اس طرح باندھا ہے ”باب التاذین عند الخطبة“ خطبہ کے وقت اذان دینے کا بیان، اس باب کے تحت امام بخاریؒ یہ حدیث ذکر کرتے ہیں

عن الزهري قال: سمعت امام زهريؒ فرماتے ہیں میں نے حضرت سائب السائب بن يزيد يقول: ان الاذان بن يزيد رضي الله عنه سے سنا وہ فرماتے تھے

یوم الجمعة کان أوله حين
يجلس الامام على المنبر في
عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم و ابی بکر و عمر فلما کان
فی خلافة عثمان و کثروا أمر
عثمان یوم الجمعة بالاذان
الثالث فأذن به علی الزوراء
فثبت الامر علی ذالک

کہ جمعہ کی پہلی اذان رسول اکرم ﷺ کے
زمانہ میں اس وقت ہوتی تھی جب امام (خطبہ
کیلئے) بیٹھتا تھا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ
عنہما کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا، جب
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا
اور نمازی بہت بڑھ گئے تو انہوں نے تیسری
اذان (جو زوراء کے بعد ابتداء دی جاتی ہے اس
کا حکم دیا) چنانچہ وہ زوراء پر دی گئی اور پھر یہ
ایک مستقل سنت بن گئی۔

بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ عہد رسالت اور عہد خلافت
راشدہ میں سے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ کی ایک ہی اذان ہوتی تھی
جو امام کے سامنے منبر کے پاس دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت
میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ کے حکم سے ایک اذان اور دی جانے لگی، یہ اذان صحابہ
کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں دی جاتی تھی، صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی
اس پر اعتراض نہیں کیا، چنانچہ یہ اذان باجماع صحابہ رائج ہو گئی اور ہر زمانے میں اس پر عمل
ہوتا رہا، کسی امام اور کسی فقیہ و مجتہد نے اس سے اختلاف نہیں کیا اور اختلاف کر بھی کیسے
تھے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حکم ہے کہ میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، یہ
اذان چونکہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم سے جاری ہوئی ہے اس لئے یہ
ان کی سنت ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم کے مطابق اس پر عمل ضروری ہے۔ پہلے
یہ اذان زوراء پر دی جاتی تھی بعد میں مسجد میں دی جانے لگی آج بھی تمام اسلامی ممالک میں
یہ اذان مسجد ہی میں دی جا رہی ہے، حج پر جانے والے خوش نصیب اپنی آنکھوں سے دیکھتے
ہیں کہ مکہ مکرمہ میں یہ اذان مسجد حرام کے اندر اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی علی صائبہ الصلوٰۃ
والسلام کے اندر دی جاتی ہے، الحمد للہ راقم الحروف بھی اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر چکا

ہے، اس اذان کے مسجد کے اندر دیئے جانے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا لیکن حدیث مبارک، اجماع امت، تعامل و توارث امت کے خلاف جو غیر مقلدین میں رکعات تراویح کو بدعت قرار دیتے تھے انہوں نے جمعہ کی اس اذان کو بھی بدعت قرار دے دیا، ان غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ یہ اذان چونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ سنت نہیں ہو سکتی، یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین یہ اذان نہیں دیتے بلکہ اس کے مسجد میں دیئے جانے کو بدعت قرار دیتے ہوئے اس سے روکتے ہیں

چنانچہ مولانا محمد صاحب جو ناگزشتی لکھتے ہیں
 ”حضور ﷺ کے زمانہ اور آپ کے بعد کے دو خلیفوں کے زمانہ میں تو اس دوسری اذان کا وجود بھی نہ تھا ہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایجاد ہوئی جو وقت معلوم کرنے کے لئے زوراء بازار کی بلند جگہ کھلوائی جاتی تھی نہ کہ مسجد میں پس ہمارے زمانے میں مسجد میں جو دو اذانیں ہوتی ہیں وہ صریح بدعت ہیں اور کسی طرح جائز نہیں۔“

(فتاویٰ ستاریہ ج ۳ صفحہ ۸۵)

مولانا عبید اللہ صاحب مدرس مدرسہ زبیدیہ لکھتے ہیں
 ”جمعہ کی نماز کے واسطے مسجد میں ایک ہی اذان کا ثبوت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دوسری اذان خارج عن المسجد ثابت ہے پس اسی اذان پر اختصار کرنا چاہیے اور دوسری اذان نہ کہنا چاہیے۔“

(فتاویٰ ستاریہ ج ۳ صفحہ ۸۵)

مولانا عبد الرحمن صاحب مدرس مدرسہ میاں صاحب دہلوی رقمطراز ہیں
 ”اب مسجد میں دو اذانیں کہنا بدعت ہے“

(فتاویٰ ستاریہ ج ۳ صفحہ ۸۷)

غیر مقلدین کے ترجمان رسالہ ”الاعتصام“ کا ایک فتویٰ ملاحظہ فرمائیں
 ”جمعہ کے روز ایک اذان کا خطبہ کے وقت ہونا مسنون ہے دو اذان

کی ضرورت نہیں..... لہذا اذان عثمانی جس کو پہلی اذان کہا جاتا ہے اس کو مسجد میں کہلوانا بدعت ہے“ (فتاویٰ علماء حدیث ج ۲ صفحہ ۱۷۹)

جماعت غرباء والمحدث کے امام اول عبد الوہاب صاحب صدری کے سوانح نگار ابو محمد میانوالی لکھتے ہیں

”مساجد احناف والمحدث میں جمعہ کی دو اذانیں ہوا کرتی تھیں جیسا کہ آجکل احناف کے ہاں مروج ہے، مولانا موصوف (عبد الوہاب صاحب: ناقل) نے پہلی اذان جو مسجد میں خطبہ سے گھنٹہ آدھ گھنٹہ پہلے ہوتی تھی اسے ثقہ دلائل سے بدعت ثابت کر کے موقوف کا فتویٰ صادر فرمایا اور دوسری اذان عند جلوس الامام علی المنبر کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیا آج اکثر مساجد اہل حدیث میں اس طریقہ نبوی پر عمل ہو رہا ہے“^۱

نواب وحید الزماں صاحب بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں ”اس سنت نبوی کو سوائے اہل حدیث کے اور کوئی بجا نہیں لاتے جہاں دیکھو سنت عثمانی کا رواج ہے“^۲

پروفیسر طالب الرحمن کے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمن لکھتے ہیں ”مسجد کے اندر امام کے خطبہ سے پہلے صرف ایک اذان ہے اکثر مساجد میں اس سے قبل دی جانے والی اذان کا ثبوت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے بھی نہیں ہے لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہئے“^۳

(۲۷) وتر، تسبیح، نفل سب الگ الگ نمازیں ہیں:

حضرت امام بخاری نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۳۵ پر ایک عنوان قائم کیا ہے ”ابواب الوتر“ نماز وتر کا بیان، اس عنوان کے تحت علامہ ابن حجر شافعی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں

المجموع مسائل محل نماز و ہدایات النبی ص ۱۱۱ ج ۱ تیسرا باب ج ۲ صفحہ ۲۱ - ج نماز نبوی صفحہ ۲۵

”ولم يتعرض البخاری لحکمہ امام بخاریؒ نے وتر کا حکم بیان نہیں فرمایا
 لکن افرادہ بترجمۃ عن ابواب (کہ آیا وتر واجب ہے یا سنت) لیکن آپ
 التہجد والتطوع یقتضیٰ انہ نے جو ابواب تہجد اور تطوع سے ہٹ کر وتر
 غیر ملحق بہما عندہ“ کا بیان ایک الگ عنوان سے کیا ہے اس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک وتر، تہجد
 اور تطوع (نفل نماز) کے ساتھ لاحق نہیں
 ہے (بلکہ الگ نماز ہے)

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کے اس بیان سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت امام بخاری
 رحمہ اللہ کے نزدیک تہجد اور تطوع یعنی نفلی نماز یہ وتر سے علیحدہ الگ الگ نمازیں ہیں لیکن
 امام بخاری رحمہ اللہ کے اس نظریہ کے خلاف غیر مقلدین حضرات کا کہنا ہے کہ تراویح تہجد،
 وتر سب ایک ہی ہیں چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں۔
 ”صحیح یہ ہے کہ تراویح، تہجد، وتر صلوٰۃ اللیل سب ایک ہی ہیں“

(۲۸) وتر میں دعاء قنوت رکوع

میں جانے سے پہلے یڑھنی چاہئے:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۳۶ پر ایک حدیث اس طرح
 روایت کی ہے

”عن عاصم قال: سألت أنس بن حضرت عاصم احوال فرماتے ہیں میں نے
 مالك عن القنوت فقال قد كان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قنوت وتر کے
 القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا قنوت تو تھی،
 قال قبلہ، قال فان فلانا اخبرني عنك میں نے عرض کیا رکوع سے پہلے یا بعد
 انك قلت بعد الركوع میں؟ آپ نے فرمایا (رکوع سے) پہلے،

فقال كذب، انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراً اراه كان بعث قوماً يقال لهم القراء زهاء سبعين رجلاً الى قوم من المشركين دون اولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعوا عليهم“

حضرت عاصمؒ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے آپؐ کی جانب سے یہ خبر دی ہے کہ آپؐ نے فرمایا ہے کہ رکوع کے بعد ہے، آپؐ نے فرمایا اس نے غلط کہا، یقیناً رسول اللہ ﷺ نے رکوع کے بعد ایک مہینے قنوت پڑھی ہے میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے ستر کے قریب افراد کی جماعت کو جنہیں قراء کہا جاتا تھا مشرکین کی طرف بھیجا تھا یہ مشرکین ان کے علاوہ تھے (جن کے لئے آپؐ نے بدوعا کی تھی) ان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان معاہدہ تھا پس رسول اللہ ﷺ نے ایک مہینے تک (رکوع کے بعد) قنوت پڑھی آپ ان کے لئے بدوعا فرماتے تھے۔

بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۵۸۶ پر یہی حدیث امام بخاریؒ نے مختصر اذکر کی ہے

قال عبدالعزیز وسأل رجل "انسأعن القنوت أبعد الركوع او عند فراغ من القراء؟ قال لا بل عند فراغ من القراء"

حضرت عبد العزیز فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قنوت وتر کے بارے میں پوچھا کہ رکوع کے بعد پڑھی جائے یا قراءت سے فارغ ہو کر (رکوع سے پہلے) آپؐ نے فرمایا قراءت سے فارغ ہو کر۔

بخاری شریف کی ان دونوں احادیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ وتر میں قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی چاہئے

لیکن بخاری شریف کی ان دونوں احادیث کے خلاف غیر مقلدین کے نزدیک وتر میں قنوت رکوع کے بعد پڑھنا مستحب اور پسندیدہ ہے، چنانچہ اخبار اہل حدیث دہلی کے مفتی ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں

”صحیح حدیث سے صراحۃً ہاتھ اٹھا کر یا باندھ کر قنوت پڑھنے کا ثبوت

نہیں ملتا ہے دعا ہونے کی حیثیت سے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا اولیٰ ہے،

رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے بخاری شریف میں رکوع کے بعد

ہے، اگر پہلے پڑھ لے تب بھی جائز ہے کیونکہ بعض روایات میں قبل

الرکوع بھی آیا ہے، ہاتھ اٹھا کر باندھ لینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا“^۱

مولانا عبدالرحمن مبارک پوری رقمطراز ہیں

”يجوز القنوت في الوتر قبل وتر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے

الرکوع و بعده والمختار عندی بعد دونوں طرح جائز ہے، میرے نزدیک

مختار و پسندیدہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد پڑھی

جائے۔

مولانا عبداللہ روپڑی لکھتے ہیں

”اور اسی طرح رکوع سے پہلے دعاء قنوت کا ثابت کرنا اور اسی پرصر

کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں کیونکہ پہلے پیچھے دونوں طرح ثابت ہے پس

دونوں پر عمل چاہئے“^۲

غیر مقلدین کا جھوٹ

فتاویٰ علماء حدیث میں جو یہ درج ہے کہ ”بخاری شریف میں رکوع کے بعد

ہے“ یہ سراسر جھوٹ ہے، بخاری شریف میں وتر میں دعاء قنوت بعد الرکوع پڑھنے کی کوئی

حدیث نہیں ورنہ پیش کی جائے دیدہ باید

صادق سیالکوٹی صاحب کا دھوکہ اور خیانت

حکیم صادق سیالکوٹی صاحب نے اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لئے کہ وتر میں دعاء قنوت رکوع کے بعد پڑھنی چاہئے، انتہائی دھوکہ دہی اور خیانت سے کام لیا ہے، چنانچہ انہوں نے ایک تو اپنی کتاب صلوٰۃ الرسول صفحہ ۳۵۹-۳۶۰ کے حاشیہ میں نسائی اور ابوداؤد شریف کے حوالے سے دو حدیثیں ذکر کی ہیں جن سے بزرگم خویش یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان میں چونکہ رکوع کے بعد قنوت کا ذکر ہے لہذا وتر میں دعاء قنوت رکوع کے بعد پڑھنی چاہئے، ہم نے ان احادیث کو دیکھا ہے ان کا تعلق وتر کے قنوت سے نہیں ہے بلکہ قنوت نازلہ سے ہے جو فجر کی نماز میں جہز پڑھی جاتی ہے، حکیم صاحب نے قنوت نازلہ والی احادیث کو قنوت وتر سے متعلق کر کے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے دھوکے سے کام لیا ہے اور بحر فون الکلم عن مواضعہ کا پورا پورا ثبوت دیا ہے، دوسرے انہوں نے مسلم شریف کی شرح نووی کے ایک باب کا تذکرہ کر کے اس سے بھی یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ وتر میں دعاء قنوت رکوع کے بعد پڑھنی چاہیئے چنانچہ لکھتے ہیں

”امام نووی شارح مسلم، باب استحباب القنوت میں فرماتے ہیں

”ومحل القنوت بعد رفع الرأس في الركوع في الركعة

الاخيرة“ اور قنوت کا محل آخری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے

بعد ہے۔ (صحیح مسلم) منہ“

اس حوالہ میں حکیم صاحب نے یہ خیانت کی ہے کہ اس کے شروع کا وہ سارا حصہ چھوڑ دیا ہے جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اس کا تعلق قنوت نازلہ سے ہے نہ کہ قنوت وتر سے، شرح مسلم سے ہم وہ پورا باب نقل کرتے ہیں تاکہ قارئین کے سامنے حکیم صاحب کی خیانت کھل کر آ سکے،

علامہ نوویؒ لکھتے ہیں۔

”باب استحباب القنوت في جميع الصلوات اذا نزلت

صلوٰۃ الرسول صفحہ ۳۶۰ حاشیہ

بالمسلمین نازلة والعیاذ باللہ واستحبہ فی الصبح
دائما و بیان ان محله بعد رفع الرأس من الركوع فی
الركعة الاخيرة واستحب الجهر به“^۱

نواب وحید الزماں صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔
”باب، جب مسلمانوں پر کوئی بلا نازل ہو تو نمازوں میں بلند آواز
سے قنوت پڑھنا اور اللہ کے ساتھ پناہ مانگنا مستحب ہے اور اس کا محل
و مقام آخری رکعت کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہے اور صبح کی
نماز میں قنوت پر دوام مستحب ہے“^۲

اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس باب کا تعلق قنوتِ نازلہ سے ہے نہ کہ قنوتِ
وتر سے لیکن چونکہ اس سے صادق سیالکوٹی صاحب کے موقف پر زور پڑتی ہے اس لئے
انہوں نے اس کو پورا ذکر نہیں کیا۔

(۲۹) مسافت قصر از تالیس میل ہے

امام بخاری نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۴۷ پر ایک باب اس طرح قائم فرمایا ہے
”باب“ فی کم تقصر الصلوة وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السفر یوما
وليلة وکان ابن عمرو ابن عباس بقصران ویفطران فی اربعة برد و هو ستة
عشر فرسخاً“

کتنی مسافت میں قصر کرنا چاہئے اور آنحضرت ﷺ نے ایک دن رات کی
مسافت کو بھی سفر فرمایا، اور ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ چار برید کے سفر میں قصر اور افطار کرتے چار
برید کے سولہ فرسخ یعنی ۲۸ میل ہوتے ہیں (ترجمہ علامہ وحید الزماں)

امام بخاریؒ کے اس قائم کردہ باب سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسافتِ قصر از تالیس
میل ہے کیونکہ چار برید کے سولہ فرسخ ہوتے ہیں اور ایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے سولہ کو تین
میں ضرب دیں تو اڑتالیس ہوتا ہے

لیکن امام بخاریؒ کے اس قائم کردہ باب کے خلاف غیر مقلدین میں سے کچھ

حضرات تو مسافت قصر کی سرے سے کوئی حد ہی نہیں مانتے کچھ کہتے ہیں کہ نو میل مسافت قصر ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ تین میل ہے

چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں
”صحیح اور مختار مذہب اہل حدیث کا ہے کہ ہر سفر میں قصر کرنا چاہئے
جس کو عرف میں سفر کہیں اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے“^۱

مولانا ثناء اللہ امرتسری فرماتے ہیں
”مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے نکل کر کسی دوسری بستی کو
جائے اس کی کم سے کم حد بحکم حدیث شریف تین میل ہے“^۲

جماعت غرباء اہل حدیث کے مفتی عبدالستار لکھتے ہیں
”نماز قصر تین یا نو میل پر کر سکتا ہے“^۳

مولانا اسماعیل سلفی صاحب رقمطراز ہیں
”لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ نو میل پر قصر درست ہے“^۴

(۳۰) مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا مسنون نہیں :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۵۷ پر ایک باب باندھا ہے
”باب الصلوۃ قبل المغرب“ مغرب کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے کا بیان، اس باب کے
تحت امام بخاریؒ نے درج ذیل دو حدیثیں ذکر کی ہیں

(۱) عن عبد الله بن بريدة قال حضرت عبد الله بن بريدة فرماتے ہیں کہ مجھے
حدثني عبد الله المزني عن النبي حضرت عبد الله بن مغفلؓ نے نبی علیہ الصلوٰۃ
صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”صلوا والسلام سے یہ حدیث نقل کی کہ آپ نے فرمایا
قبل صلوۃ المغرب قال في الثالثة مغرب سے پہلے نماز پڑھو، تیسری بار آپ نے
لمن شاء كراهية ان يتخذها فرمایا جو چاہے (وہ پڑھ لے) اس بات کو نا پسند
الناس سنة“ کرتے ہوئے کہ لوگ اسے سنت بنالیں۔

۱۔ تیسیر الباری ج ۲ صفحہ ۱۳۶، ۲۔ فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ صفحہ ۶۳، ۳۔ فتاویٰ ستاریہ ج ۳ صفحہ ۵۷، ۴۔ رسول اکرم کی نماز صفحہ ۱۰۶

(۲) عن سرشد بن عبد اللہ حضرت مرشد بن عبد اللہ یزنیؒ فرماتے ہیں الیزنیؒ "قال اتیت عقبہ بن عامر کہ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے السجھنی فقلت الا اعجبت من پاس آیا، میں نے عرض کیا میں آپ کو ابو تمیم کی ایسی تمیم پر کعب رکعتیں قبل تعجب انگیز بات سناؤں؟ وہ مغرب کی نماز صلوٰۃ المغرب فقال عقبہ انا کنا سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے ہیں حضرت عقبہ نفعله علی عہد رسول اللہ صلی بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دو رکعتیں اللہ علیہ وسلم قلت فما یمنعک رسالت میں ہم بھی پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اب کیا رکاوٹ پیش آگئی؟

الآن قال الشغل

فرمایا مصروفیت۔

بخاری شریف کی مذکورہ دونوں احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھنا مسنون نہیں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں سنت سمجھ کر پڑھنے کو مکروہ جانا ہے جیسا کہ پہلی حدیث سے صاف ظاہر ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابتداء صحابہ کرام نے یہ نفل پڑھے ہیں لیکن بعد میں یہ بالکل متروک ہو گئے جیسا کہ دوسری حدیث سے واضح ہے اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نفل سنت نہیں ہیں ورنہ صحابہ کرام سے بعید ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کو دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ لیکن بخاری شریف کی ان دونوں حدیثوں کے خلاف غیر مقلدین کے نزدیک مغرب کی نماز سے پہلے دو نفل پڑھنا سنت ہے صرف یہی نہیں بلکہ ان دو رکعتوں کو سنت نہ سمجھنے والا ظالم اور بدعتی ہے، چنانچہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری تحریر فرماتے ہیں "قبل نماز مغرب دو رکعت سنت پڑھنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس کو اذان اور اقامت کے درمیان پڑھنا چاہئے..... مغرب کی اذان ختم ہونے کے ساتھ ہی بلا وقفہ درود پڑھنا چاہئے، اللہم رب هذه الدعوات السامۃ" آخر تک پڑھنا چاہئے پھر سنت

شروع کرنی چاہئے اور مغرب کی سنتیں فجر کی سنت کی طرح ہلکی پڑھنی چاہئے۔^۱

دار الحدیث رحمانیہ دہلی کے شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب رقمطراز ہیں ”مغرب کے پہلے سنتیں پڑھنے والے کو کوئی روکے یا اس کو سنت نہ سمجھے وہ ظالم اور بدعتی ہے۔“^۲

(۳۱) حضرت عائشہؓ کی آٹھ رکعات والی حدیث اور غیر مقلدین کا اس پر عمل:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۵۴ پر ایک باب قائم فرمایا ہے ”باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ“ آنحضرت ﷺ کا رمضان اور غیر رمضان میں رات کو نماز پڑھنا، اس باب کے تحت امام بخاریؒ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ذکر فرمائی ہے

عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے اخبرہ انه سأل عائشة کیف روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی کانت صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اکرم ﷺ کی علیہ وسلم فی رمضان فقلت نماز رمضان المبارک میں کیسی ہوتی تھی؟ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدى عشرة رکعة آپ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ رمضان یصلی اربعاً فلا تسأل عن وہ کیسی حسین اور کتنی دراز ہوتیں تھیں پھر آپ حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعاً چار رکعت پڑھتے نہ پوچھ کہ وہ کیسی حسین اور فلا تسأل عن حسنہن وطولہن کتنی دراز ہوتیں تھیں پھر آپ تین رکعات ثم یصلی ثلثا قالت عائشة ادا فرماتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَتَنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنِي
تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي“
پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ
میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔

غیر مقلدین حضرات تراویح آٹھ رکعت سنت ثابت کرنے کے لئے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ بالا حدیث بڑے شد و مد سے پیش کرتے ہیں اور بیس رکعت
تراویح کی تمام احادیث و آثار کو اس کے مخالف بتلا کر رد کر دیتے ہیں، اول تو اس حدیث کا
تعلق تہجد سے ہے تراویح سے نہیں جس کے بہت سے دلائل ہیں دوسرے بنظر انصاف
دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدین خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے عمل کرنا تو دور
رہا وہ اس حدیث کی سراسر مخالفت کرتے ہیں کیونکہ

(۱) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ یہ نماز چار چار رکعت کر کے
پڑھتے تھے، لیکن غیر مقلدین دو دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں۔

(۲) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ یہ نماز اکیلے پڑھتے تھے
کیونکہ اس حدیث میں آپ کے نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے پڑھانے کا نہیں، لیکن غیر مقلدین
سارے رمضان یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

(۳) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ یہ نماز گھر میں پڑھتے
تھے کیونکہ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ
کے رسول کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے عائشہ میری
آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، یہ سوال و جواب ظاہر ہے کہ گھر ہی کی بات ہے کیونکہ حضر
میں آپ گھر ہی میں سوتے تھے، لیکن غیر مقلدین حضرات سارے رمضان یہ نماز گھر کے
بجائے مسجد میں پڑھتے ہیں۔

(۴) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ یہ نماز پڑھ کر سو جاتے

تھے اور سو کر اٹھ کر وتر ادا فرماتے تھے لیکن غیر مقلدین حضرات تراویح کے فوراً بعد سونے سے پہلے ہی وتر ادا کر لیتے ہیں

(۵) اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ وتر اکیلے ادا فرماتے تھے لیکن غیر مقلدین حضرات وتر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

(۶) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سارے سال وتر تین رکعات ایک سلام سے پڑھتے تھے لیکن غیر مقلدین اکثر ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں اور جب کبھی تین پڑھتے بھی ہیں تو دو سلاموں سے پڑھتے ہیں۔

(۳۲) امام بخاریؒ کے نزدیک نماز جنازہ میں امام کو مرد و عورت دونوں کی کمر کے بالمقابل کھڑا ہونا چاہیے :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۷۷ پر ایک باب باندھا ہے ”باب این يقوم من المرأة و الرجل“ امام عورت کی نماز جنازہ پڑھائے تو کہاں کھڑا ہو اور مرد کی پڑھائے تو کہاں کھڑا ہو، اس باب کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حجرؒ لکھتے ہیں

”ولهذا اورد المصنف الترجمة اسی لئے مصنف علیہ الرحمہ نے ترجمہ مورد السؤال واراد عدم التفرقة الساب (یعنی مذکورہ عنوان) بصورت سوال بین الرجل والمرأة“^۱ ذکر کیا ہے اور یہ بتلانا چاہا ہے کہ اس مسئلہ میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

علامہ وحید الزماں صاحب بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں

”امام بخاری کے نزدیک مرد اور عورت دونوں کی کمر کے مقابل امام کھڑا ہو“^۲

علامہ ابن حجرؒ اور علامہ وحید الزماں صاحب کی تحریرات سے معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاریؒ کے نزدیک اس مسئلہ میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے چاہے جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا بہ ہر صورت امام میت کی کمر کے مقابل کھڑا ہوگا

لیکن امام بخاریؒ کے موقف کے خلاف غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ اس مسئلہ میں مرد و عورت کے درمیان فرق ہے اگر جنازہ مرد کا ہے تو امام سر کے مقابل کھڑا ہوگا اور اگر عورت کا ہے تو کمر کے مقابل، چنانچہ علامہ وحید الزماں اپنا موقف تحریر فرماتے ہیں ”مسنون یہی ہے کہ امام عورت کی کمر کے مقابل کھڑا ہو اور مرد کے سر کے مقابل“^۱

فتاویٰ علماء حدیث میں ایک سوال کے جواب میں مرقوم ہے ”اگر میت مرد ہے تو امام اس کے سر کے مقابلہ میں کھڑا ہو اور اگر عورت ہے تو اس کی کمر کے مقابلہ میں کھڑا ہو“^۲ کچھ آگے چل کر درج ہے

”میت اگر مرد ہے تو اس کے سر کے مقابلہ میں کھڑا ہونا مستحب ہے اگر میت عورت ہے تو اس کے درمیان کے مقابلہ میں کھڑا ہونا سنت ہے“^۳

(۳۳) مرد کے سنتے ہیں:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۸ صفحہ ۷۸ پر ایک باب اس طرح قائم کیا ہے ”باب الميت یسمع خفق النعال“ مردہ لوٹ کر جانے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اس باب کے تحت امام بخاریؒ نے یہ حدیث شریف ذکر کی ہے

”عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع فی قبره وتولی وذهب اصحابه حتی انه یسمع قرع نعالهم اتاه ملک ان فاقعداه فیقولان له ما آواز تک سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں

۱۔ تبیین الہادی ج ۲ صفحہ ۲۹۱، ج ۳ فتاویٰ علماء حدیث ج ۵ صفحہ ۴۰۸، ج ۴ فتاویٰ علماء حدیث ج ۵ صفحہ ۲۱۲

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پوچھتے ہیں تو ان صاحب محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟

اس حدیث شریف کی تشریح میں علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں ”مترجم کہتا ہے اس حدیث سے بھی سماع موتی ثابت ہوتا ہے جو اہل حدیث کا مذہب ہے“^۱

لیکن موجودہ دور کے غیر مقلد بن حضرات سماع موتی کے شدید مخالف ہیں چنانچہ ایک غیر مقلد عالم مولانا عبدالرحمن کیلانی رقمطراز ہیں

”سماع موتی کا مسئلہ عذاب قبر یا روح کی حقیقت کی طرح محض ایک تحقیقی مسئلہ ہی نہیں بلکہ شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ ہے، لہذا قرآن مجید نے سماع موتی کے تمام امکانات پہلوؤں کو پوری قوت سے ختم کر دیا ہے“^۲

ایک غیر مقلد عالم پروفیسر عبداللہ بہاولپوری صاحب نے ’مسئلہ سماع موتی‘ کے نام سے ایک رسالہ سوال و جواب کی شکل میں لکھا ہے وہ اس سوال کے جواب میں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ رقمطراز ہیں

”ارے بھئی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے یہ تو مشاہدے کی بات ہے آپ کسی مردے سے بات کر کے دیکھ لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا سنتا ہے یا نہیں وہ مردہ ہی کیا ہوگا جو سنے، سنتا تو زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا جو مر جاتا ہے وہ اس جہان سے چلا جاتا ہے اور برزخ میں پہنچ جاتا ہے اس جہان یعنی دنیا کے اعتبار سے وہ مردہ ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے“^۳

۱۔ تیسیر الباری ج ۲ صفحہ ۲۹۵ ج ۲ روح عذاب قبر اور سماع موتی صفحہ ۳۲۔ مع مسئلہ سماع موتی مشمول انتخاب رسائل بہاولپوری صفحہ ۳۳۔

(۳۴) امام بخاریؒ کا قول مختار یہ ہے کہ

مشرکین کے نابالغ بچے جنتی ہیں :

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۸۵ پر ایک باب باندھا ہے ”باب ما قبل فی اولاد المشرکین“ مشرکین کی نابالغ اولاد کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کا بیان، اس باب کے تحت علامہ ابن حجرؒ تحریر فرماتے ہیں

”هذه الترجمة تشعر ايضا بانه اس ترجمہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاریؒ کان شوق فافى ذالک، وقد جزم اس سلسلہ میں متوقف ہیں لیکن آپ نے اس بعد هذا فی تفسیر سورة الروم کے بعد سورة روم کی تفسیر میں جو پختہ طور پر بما یبدل علی اختیار القول بات کی ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ الصائر الی انهم فی الجنة کما آپ کے نزدیک مختار و پسندیدہ یہ ہے کہ شرکین کے نابالغ بچے جنتی ہیں چنانچہ آپ سیاتی تحریرہ“^۱

کی تحریر آگے آرہی ہے

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس تحریر سے معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاریؒ کا قول مختار یہی ہے کہ شرکین کے نابالغ بچے جنتی ہیں چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”مؤمنین کی اولاد تو بہشتی ہے لیکن کافروں کی اولاد میں جو نابالغی کی حالت میں مر جائیں بہت اختلاف ہے امام بخاریؒ کا مذہب یہ ہے کہ وہ بہشتی ہیں کیونکہ بغیر گناہ کے عذاب نہیں ہو سکتا اور وہ معصوم مرے ہیں“^۲

مزید لکھتے ہیں

”اس حدیث سے امام بخاریؒ نے اپنا مذہب ثابت کیا کہ جب ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ بچپن ہی میں مر جائے تو

اسلام پر مرے گا اور جب اسلام پر مرے گا تو بہشتی ہوگا۔^۱

لیکن امام بخاریؒ کے مسلک و موقف کے خلاف غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ یا تو انھیں دوزخی کہا جائے یا توقف کیا جائے چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب "باب اذا اسلم الصبی فمات" کے تحت حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں

"اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ جب بچہ کفر پر مرے تو وہ بھی اپنے کافر ماں باپ کے ساتھ دوزخی بنے گا۔"^۲

نواب صدیق حسن خان صاحب کا موقف اس سلسلہ میں توقف کا ہے چنانچہ آپ نے مسلم شریف کی شرح "السراج الوہاج" میں بار بار اس نظریہ کا اظہار فرمایا ہے دیکھئے السراج الوہاج ج دوم صفحہ ۶۱۲

(۲۵) امام بخاریؒ کے نزدیک میقات

سے پہلے احرام باندھنا جائز نہیں:

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۲۰۶ پر ایک باب اس طرح باندھا ہے "باب فرض موافقت الحج والعمرة حج اور عمرہ کی میقاتوں کا بیان اس باب کے تحت علامہ ابن حجرؒ تحریر فرماتے ہیں

"وهو ظاهر نص المصنف وانه مصنف عليه الرحمة کی نص سے بھی یہی ظاہر لایجیز الاحرام بالحج والعمرة من ہوتا ہے اور نیز یہ بھی کہ مصنف کے نزدیک حج یا عمرہ کا احرام باندھنا میقات سے پہلے قبل المیقات"^۳

جائز نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاریؒ کے نزدیک میقات سے پہلے حج یا عمرہ کا احرام باندھنا جائز نہیں چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

"شاید امام بخاریؒ کا مذہب یہ ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا درست نہیں ہے۔"^۴

۱۔ تبصیر الہادی ج ۱ صفحہ ۳۳۱۔ ۲۔ تبصیر الہادی ج ۱ صفحہ ۳۳۱۔ ۳۔ تبصیر الہادی ج ۱ صفحہ ۳۳۱۔ ۴۔ تبصیر الہادی ج ۱ صفحہ ۳۳۱۔

لیکن غیر مقلدین کے نزدیک میقات سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے

چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب تحریر فرماتے ہیں

”ويعجز الاحرام بالحج بما فوق اور جائز ہے حج کا احرام باندھنا میقات سے
المیقات ابعد من مكة سواء دويرة پہلے بھی مکہ سے دور بہت دور خواہ گھر سے
اہلہ وغیرہا، ومن المیقات باندھے یا کسی اور جگہ سے تاہم خاص میقات
افضل“^۱ سے باندھنا افضل ہے۔

(۳۶) حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۲۳۸ پر ایک باب قائم فرمایا ہے
”باب تزویج المحرم“ محرم کے نکاح کرنے کے بیان میں، اس باب کے تحت امام
بخاریؒ نے یہ حدیث درج کی ہے

”عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے
علیہ وسلم تزوج سیمونہ وهو روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت
میمونہ رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا اس حال
محرم“ میں کہ آپ محرم تھے

آگے چل کر کتاب الزکاح میں امام بخاریؒ نے اس عنوان سے ایک باب باندھا
ہے ”باب نکاح المحرم“ محرم کے نکاح کرنے کے بیان میں، اس باب میں امام
بخاریؒ نے درج ذیل حدیث ذکر فرمائی ہے

انباؤا ابن عباس: تزوج النبی صلی جابر بن زید کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبد اللہ
اللہ علیہ وسلم وهو محرم“^۲ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ نبی علیہ
الصلوٰۃ والسلام نے شادی کی دراں حالیہ
آپ محرم تھے۔

امام بخاریؒ کے قائم کردہ دونوں ابواب اور آپ کی ذکر کردہ دونوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ محرم کے لئے حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے، امام بخاریؒ کے صنیع سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کے نزدیک بھی حالت احرام میں نکاح جائز ہے، چنانچہ علامہ ابن حجرؒ دوسرے باب کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں

”كانه يحتج الى الجواز لانه لم يول لگتا ہے کہ امام بخاریؒ (اس حدیث کو ذکر یذکر فی الباب شیاً غیر حدیث کر کے نکاح محرم کے) جواز پر استدلال ابن عباس فی ذالک ولم یخرج کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس باب میں حدیث المنع كانه لم یصح عنده کی مذکورہ حدیث کے اور کوئی حدیث ذکر علی شرطہ“^۱

نہیں کی اور انہوں نے نکاح محرم کے منع کی حدیث کی بھی تخریج نہیں کی جس کا مطلب یہ ہے کہ منع کی حدیث ان کے نزدیک ان کی شرط کے مطابق صحیح نہیں ہے۔

علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں
”شاید اس مسئلے میں امام بخاریؒ امام ابو حنیفہؒ اور اہل کوفہ سے متفق ہیں کہ محرم کو عقد کرنا درست ہے“^۲

لیکن ان صاف و صریح احادیث اور امام بخاریؒ کے موقف کے خلاف غیر مقلدین کے نزدیک حالت احرام میں نکاح کرنا جائز نہیں، چنانچہ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری تحریر فرماتے ہیں

”وهو قول الجمهور وروى الراجح یہی جمہور کا قول ہے اور میرے نزدیک بھی یہی رائج ہے (کہ محرم کا نکاح درست نہیں) عندی“^۳

نواب صدیق حسن خان صاحب اور مولانا شمس الحق صاحب نے بھی اسی نظریہ

کی تائید کی ہے دیکھئے السراج الوہاج ۲، عون المعبود ج ۲

(۳۷) حضرت عائشہؓ کی عمر بوقت نکاح و رخصتی :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۵۵۱ پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر بوقت نکاح چھ سال اور بوقت رخصتی نو سال بتلائی ہے اس سلسلہ میں آپ نے دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں

(۱) عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين الحديث
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تو میری عمر چھ سال تھی۔

(۲) عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة بثلاث سنين فلبث سنتين او قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي جبکہ ان کی عمر چھ برس تھی اور رخصتی اس وقت ہوئی جبکہ ان کی عمر نو برس تھی

بخاری شریف کی ان دونوں احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر بوقت نکاح چھ سال اور بوقت رخصتی نو سال تھی لیکن بخاری شریف کی ان دونوں حدیثوں کے خلاف غیر مقلدین کے بے نظیر محقق حکیم فیض عالم صدیقی کے ریمارکس کیا ہیں ملاحظہ فرمائیں

حکیم فیض عالم لکھتے ہیں

”اب ایک طرف بخاری کی ۹ سال والی روایت ہے اور دوسری طرف اتنے قوی شواہد و حقائق ہیں اس سے صاف نظر آتا ہے کہ

۹ سال والی روایت ایک موضوع قول ہے جسے ہم منسوب الی الصحابہ کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے اور اس منسوب الی الصحابہ قول نے وہ شہرت پکڑی کہ آج اچھے بھلے مدعیان علم و فضل کے سامنے جب صحیح تصریح پیش کی جائیں تو اُن کا جواب ہوتا ہے کہ تم احسان کہتری کا شکار ہو“^۱

مزید لکھتے ہیں

”بات طویل ہوتی جا رہی ہے مگر اس کی طوالت سے گھبرا کر ان حقائق کی وضاحت سے انحراف ایک بہت بڑی دینی خیانت ہے، سطحی نظر والے ذرا اس بات پر غور کریں کہ جب کوئی انھیں کہے کہ تمہاری ماں کا نکاح چھ سال کی عمر میں ہوا تھا اور خستہ ۹ سال کی عمر میں ایسی حالت میں ہوئی تھی جب وہ طویل بیماری سے چند دن ہوئے کہ صحت یاب ہوئی تھی اور ابھی پورے طور پر اس کے سر پر بال بھی نہیں اُگے تھے تو اس وقت ان ذات شریف کا کیا حال ہوگا اور جب اسی واقعہ کی تشہیر شروع کر دی جائے تو فرمائیے پھر وہ صاحب کیا کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق رہ سکیں گے مگر یہ سب کچھ خاتم المعصومین کی ذات اقدس کے لئے روا آپ کی زوجہ مطہرہ کے لئے باعث فخر یا للعجب“^۲

(۳۸) غزوہ خندق امام بخاری کے نزدیک ۵۴ میں ہوا:

حضرت امام بخاریؒ بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۵۸۸ پر ”سبب غزوہ الخندق“ کے تحت موسیٰ بن عقبہ کا قول نقل فرماتے ہیں

”قال موسى بن عقبه كانت في موسى بن عقبه كما کہنا ہے کہ غزوہ خندق شوال شوال سنة اربع“

سن چار ہجری میں ہوا تھا۔

امام بخاریؒ نے اس قول کو درج فرما کر اس کی تردید یا تغلیط نہیں کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک صحیح بھی ہے کہ غزوہ خندق ماہ شوال سن چار ہجری میں ہوا تھا لیکن امام بخاریؒ کے اس موقف کے خلاف تقریباً سب غیر مقلدین کا نظریہ یہ ہے کہ غزوہ خندق سنہ پانچ ہجری میں ہوا تھا چنانچہ غیر مقلدین کے انعام یافتہ سیرت نگار صفی الرحمن مبارک پوری صاحب لکھتے ہیں

”وكانت غزوة الخندق سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين“^۱

(۳۹) واقعہ افک سے متعلق حدیث:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۵۹۳ پر باب حَدِيثُ الْإِفْكِ کے تحت اور صفحہ ۶۹۶ پر آیت کریمہ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ كِي تَفْسِيْرٍ مِّنْ حَضْرَتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا کی واقعہ افک سے متعلق طویل ترین حدیث ذکر فرمائی ہے طوالت کی وجہ سے یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا جو چاہے بخاری شریف کے مذکورہ صفحات پر دیکھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ بخاری شریف کے علاوہ تقریباً تمام کتب تفسیر و حدیث میں موجود ہے لیکن غیر مقلدین کے بے نظیر محقق حکیم فیض عالم اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عائشہؓ کا ہرگز نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ واقعہ تمام مفسرین، محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اس لئے حکیم صاحب نے اُن سب کے خلاف عموماً اور امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف خصوصاً دل کی بھڑاس نکالی ہے

قارئین حکیم صاحب کی تحریر ملاحظہ فرمائیں

”ان محدثین، ان شارحین حدیث، ان سیرت نویس اور ان مفسرین کی تقلیدی ذہنیت پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے جو اتنی بات کا تجزیہ یا تحقیق کرنے سے بھی عاری تھے کہ یہ واقعہ سرے سے ہی غلط ہے

لیکن اس دینی و تحقیقی جرأت کے نقد ان نے ہزاروں ایسے پیدا کئے اور پیدا ہوتے رہیں گے، ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں جو کچھ درج فرما دیا وہ صحیح اور لا ریب ہے خواہ اس سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، انبیاء کرام کی عصمت، ازواج مطہرات کی طہارت کی فضائے بسیط میں دھجیاں بکھرتی چلی جائیں کیا یہ امام بخاری کی اسی طرح تقلید جامد نہیں جس طرح مقلدین ائمہ اربعہ کی کرتے ہیں،^۱

آگے لکھتے ہیں

”دراصل امام بخاریؒ میرے نزدیک اس روایت کے معاملہ میں مرفوع القلم ہیں، داستان گوئی چابک دستی کے سامنے امام بخاریؒ کی احادیث کے متعلق تمام چھان بین دھری کی دھری رہ گئی،^۲

حضرت امام بخاریؒ نے یہ روایت جن راویان حدیث سے لی ہے ان میں سے ایک راوی کے متعلق بھی حکیم صاحب کے ارشادات سنتے چلیں حکیم صاحب لکھتے ہیں

”ابن شہاب منافقین و کذابین کے دائرہ نہ سہی نادانہ ہی سہی مستقل ایجنٹ تھے، اکثر گمراہ کن، خبیث اور کمذب روایتیں انھیں کی طرف منسوب ہیں نبی اکرم ﷺ کے ایک صاحبزادہ کے متعلق کہ ان کا نام عبدالعزی رکھا گیا اس کے خالق بھی یہی ذات شریف تھے،“^۳

(۳۰) امام بخاریؒ کے نزدیک قلیل و کثیر

رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۶۳ پر ایک باب اس طرح

باندھا ہے ”باب من قال لا رضاع بعد حولین لقوله تعالیٰ حولین کاملین لمن اراد ان یتیم الرضاعة وما یحرم من قلیل الرضاع وکثیرہ“ اس شخص کی دلیل کے بیان میں جو کہتا ہے کہ دو برس کے بعد پھر رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے (اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو) دو برس پورے جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت اور رضاعت قلیل ہو یا کثیر اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔

اس باب سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت امام بخاریؒ کے نزدیک بچہ تھوڑا دودھ پیئے یا زیادہ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے بچہ کا تین بار چوسنا یا پانچ بار چوسنا شرط نہیں، چنانچہ علامہ ابن حجرؒ تحریر فرماتے ہیں

”هذا مصیر منه الی التمسک امام بخاریؒ نے (قلیل وکثیر رضاعت سے بالعموم الوارد فی الاخبار مثل حرمت کے ثابت کرنے میں) اس عموم حدیث الباب وغیرہ و هذا قول سے تمسک کیا ہے جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے مثلاً خود ترجمۃ الباب کے تحت

امام بخاریؒ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس سے اور اس کے علاوہ دیگر احادیث سے، اور یہی حضرت امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ کا مسلک ہے۔

لیکن حضرت امام بخاریؒ کے موقف اور ان کی ذکر کردہ حدیث کے خلاف غیر مقلدین کا نظریہ یہ ہے کہ حرمت رضاعت کے ثبوت کے لئے کم از کم پانچ بار چوسنا ضروری ہے چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں

”امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ اور اکثر علماء کا یہی قول ہے لیکن امام شافعیؒ اور امام احمدؒ اور اثنی عشری اور ابن حزم اور اہل حدیث کا مذہب یہ

ہے کہ کم سے کم پانچ بار دودھ چوسنا حرمت کے لئے ضرور ہے“۔^۱

(۳۱) امام بخاریؒ کے نزدیک قرآن شریف

ختم کرنے کی مدت متعین نہیں:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۵۵ پر ایک باب اس طرح قائم فرمایا ہے ”باب“ فی کم یقرأ القرآن“ اس بات کا بیان کہ قرآن پاک کتنے دن میں ختم کرنا چاہئے، اس باب کی تشریح میں علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”امام بخاریؒ نے اس باب سے یہ ثابت کیا کہ اس کے لئے کوئی خاص میعاد مقرر نہیں ہے“۔^۲

یعنی امام بخاریؒ کے نزدیک قرآن پاک ختم کرنے کے لئے وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے انسان کو اختیار ہے چاہے جتنی مدت میں ختم کرے حضرت امام بخاریؒ کا معمول رمضان المبارک میں یہ تھا کہ آپ ہر روز دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے چنانچہ علامہ ابن حجرؒ تحریر فرماتے ہیں

”کان محمد بن اسماعیل رمضان کی چاند رات حضرت امام بخاریؒ البخاری اذا کان اول لیلة من کے یہاں ان کے شاگرد و اصحاب اکٹھے شہر رمضان یجتمع الیہ اصحابہ ہو جاتے آپ انھیں نماز تراویح پڑھاتے، ہر فیصلی بہم ویقرأ فی کل رکعة رکعت میں بیس آیتیں پڑھتے ایسے ہی ختم عشرين آية وكذلك الى ان قرآن تک سلسلہ چلتا رہتا اور سحر کے وقت یختم القرآن و کان یقرأ فی (تہجد میں) نصف ے تہائی قرآن تک السحر ما بین النصف الى الثلث پڑھتے اور سحر کے وقت ہر تین رات میں من القرآن فیختم عند السحر فی ایک قرآن ختم کرتے ہر روز ایک دن میں

کل ثلاث لیل وکان یختم ایک قرآن ختم کرتے اور آپ کا یہ ختم افطار
بالنهار فی کل یوم ختمۃ ویكون کے وقت ہوتا اور آپ فرماتے کہ ختم قرآن
ختمہ عند الافطار کل لیلۃ کے موقع پر دعاء قبول ہوتی ہے۔
ویقول عند کل ختمۃ دعویۃ
مستجابۃ“^۱

علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں
”محمد بن اسماعیل بخاری جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تو لوگ ان
کے پاس جمع ہوتے وہ نماز پڑھاتے اور ہر رکعت میں بیس آیتیں
پڑھتے یہاں تک کہ قرآن کو ختم کرتے پھر سحر کو نصف سے لیکر تہائی
قرآن پڑھتے اور تین راتوں میں ختم کرتے اور دن کو ایک ختم کرتے
اور افطار کے وقت ختم ہوتا اور کہتے تھے کہ ہر ایک ختم کے وقت
دعا قبول ہوتی ہے“^۲

لیکن غیر مقلدین حضرت امام بخاریؒ کے موقف و مسلک اور ان کے عمل کیخلاف
کہتے ہیں کہ قرآن پاک کم از کم تین دن میں ختم کرنا چاہئے اس سے کم میں ختم کرنا مکروہ ہے
چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”عمدہ یہ ہے کہ قرآن سمجھ کر آہستگی کے ساتھ چالیس دن میں ختم کیا
جائے حد سات روز میں انتہا تین روز میں، اس سے کم میں ختم کرنا
ہمارے شیخ اہل حدیث نے مکروہ جانا ہے اور ادب و تعظیم کے بھی
خلاف ہے“^۳

مزید فرماتے ہیں

”اور اہل حدیث نے تین دن سے جلد میں قرآن کا ختم کرنا مکروہ
رکھا ہے“^۴

(۳۲) امام بخاریؒ کے نزدیک حائضہ عورت

کو دید جانے والی طلاق واقع ہو جاتی ہے :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۷۹۰ پر ایک باب قائم کیا ہے ”باب“ إِذَا طَلَّقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ “ اگر حائضہ عورت کو طلاق دیدی جائے تو وہ طلاق شمار کی جائے گی، اس باب کے تحت حضرت امام بخاریؒ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ذکر فرمائی ہے جس کے آخر میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے۔

”حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِقَةٍ“
(جو طلاق میں نے حیض میں دی تھی) وہ مجھ پر شمار کی گئی

اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاریؒ کے نزدیک حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور وہ باقاعدہ ایک طلاق شمار کی جاتی ہے ائمہ اربعہ کا بھی یہی مسلک ہے لیکن حضرت امام بخاریؒ اور ائمہ اربعہ کے مسلک کے خلاف غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں

”ائمہ اربعہ اور اکثر فقہاء تو اس طرف گئے ہیں کہ شمار ہوگا اور ظاہر یہ اور اہل حدیث اور امامیہ اور ہمارے مشائخ میں سے امام ابن تیمیہ ابن قیم، ابن حزم علیہم الرحمۃ اور محمد باقر اور جعفر صادق اور ناصر علیہم السلام اہل بیت کا یہ قول ہے کہ اس طلاق کا شمار نہ ہوگا اس لئے کہ یہ بدعی اور حرام تھا شوکانی اور محققین اہل حدیث نے اسی کو ترجیح دی ہے“ ۱۔

کچھ آگے چل کر لکھتے ہیں

”اور اہل حدیث کے نزدیک تو حیض کی حالت میں طلاق دینا لغو

ہے طلاق نہ پڑے گا جیسے اوپر گزر چکا ہے“^۱

(۲۳) امام بخاریؒ کے نزدیک ایک مجلس

کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوتی ہیں:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۷۹۱ پر ایک باب قائم فرمایا ہے
 ”بَابُ مَنْ أَجَازَ طَلَّاقَ الثَّلَاثِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ
 بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٌ بِإِحْسَانٍ“ یعنی اگر کسی نے تین طلاقیں دیدیں تو جس نے کہا
 کہ تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاقیں دو ہیں اس
 کے بعد یا دستور کے موافق عورت کو رکھ لینا چاہئے یا اچھی طرح رخصت کر دینا چاہئے۔

حضرت امام بخاریؒ نے جو باب قائم کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک تین
 طلاقیں تین ہی شمار ہوتی ہیں چاہے اکٹھی ایک دفعہ دی جائیں یا متفرق طور پر علیحدہ علیحدہ
 کیونکہ امام بخاریؒ نے باب میں تین کو مطلق بیان فرمایا ہے بغیر کسی تفصیل کے اگر ان کے
 نزدیک کوئی فرق ہوتا تو وہ ضرور دو باب الگ الگ قائم فرماتے چنانچہ علامہ ابن حجرؒ اس باب
 کے تحت تحریر فرماتے ہیں

”وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ كَانَ أَرَادَ مِنِّي أَنَّهُ مَعْلُومٌ هُوَ أَنَّ حَضْرَتَ إِمَامِ بَخَارِيؒ
 بِالترجمة مطلق وجود الثلث نے جو ترجمہ الباب قائم فرمایا ہے اُس سے
 اُن کی مراد یہی ہے کہ تین طلاقیں پڑ جاتی
 ہیں خواہ اکٹھی دی جائیں یا متفرق طور پر۔“

اس باب کے تحت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 کی حدیث درج فرمائی ہے

”عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اِكْتِسَابًا فِي يَوْمٍ وَتَمَّ تِلْكَ طَلَّاقُهَا
 ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيسَ اس نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا اس

صلی اللہ علیہ وسلم اتَّجَلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عَسِيلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ“
 دوسرے مرد نے بھی اسے طلاق دے دی نبی اکرم ﷺ سے سوال ہوا کہ یہ عورت اپنے خاوند کے لئے حلال ہوگئی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر نہیں جب تک کہ دوسرا خاوند اس سے ہمبستری نہ کر لے جیسا کہ پہلے نے کی تھی۔

اس حدیث سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔ حضرت امام بخاریؒ بخاری شریف کے صفحہ ۹۲ پر تحریر فرماتے ہیں
 ”قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ..... وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ اسَّيْءٌ عَلَى مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“
 اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں تو وہ یقیناً اس پر حرام ہوگئی..... امام بیہقیؒ حضرت نافع سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب کسی ایسے شخص کو متعلق سوال کیا جاتا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو آپ فرماتے کہ اگر تم ایک یا دو طلاقیں دیتے تو تمہیں رجوع کا حق حاصل تھا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے مجھے اسی کا حکم دیا تھا لہذا اگر کوئی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے،

حضرت امام بخاریؒ نے جو اہل علم کا قول اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی تعلیق ذکر فرمائی ہے اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں لیکن امام بخاریؒ کے مسلک و موقف اور ان کی ذکر کردہ احادیث و آثار کے خلاف

غیر مقلدین کا مسلک یہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ غیر مقلدین نے اپنے اس موقف پر متعدد کتابیں لکھی ہیں اور تقریباً ان کے فتاویٰ میں سے ہر ایک میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ عیاں را چہ بیان

(۴۴) امام بخاریؒ کے نزدیک غیر مسلم میاں بیوی

میں سے اگر پہلے بیوی مسلمان ہو گئی تو اس کے

مسلمان ہوتے ہی تفریق کر دی جائے گی

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۷۹۶ پر ایک باب باندھا ہے ”بَابُ إِذَا امْسَلَتْ الْمَشْرُكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذَّمِّي أَوِ الْحَرْبِيِّ“ اگر کوئی مشرک یا نصرانیہ عورت جو کسی ذمی یا حربی کا فر کے نکاح میں ہو اور مسلمان ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

علامہ ابن حجرؒ اس باب کے تحت تحریر فرماتے ہیں

”وَالْمُرَادُ بِالترجمة بيان حكم اسلام المرأة قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما بمجرد اسلامها او يثبت لها الخيار او يوقف في العدة فان فرقت واقع ہو جائے گی یا بیوی کو خيار ملے گا یا اسلم استمرار النكاح والا وقعت الفرقة بينهما وفيه خلاف مشهور وتفصيل يطول شرحها وميل البخاري الى ان الفرقة تقع بمجرد معلوم ہوتا ہے کہ محض عورت کے مسلمان ہونے ہی سے دونوں میں فرقت واقع ہو جائے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر میاں بیوی پہلے مسلمان نہ تھے اب ان میں سے بیوی پہلے مسلمان ہوگئی تو امام بخاریؒ کے نزدیک اسلام قبول کرتے ہی دونوں کے درمیان فرقت ہو جائے گی لیکن غیر مقلدین حضرات کا امام بخاریؒ کے نظریہ کے خلاف یہ کہنا ہے کہ عورت کے اسلام قبول کرتے ہی ان دونوں کا نکاح ختم نہیں ہوتا بلکہ عورت کی عدت ختم ہونے تک باقی رہتا ہے چنانچہ علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”یعنی مجرد اسلام سے نکاح فسخ ہو جائے گا اگرچہ ایک گھڑی کا تقدم ہو اور تاخر ہو امام ابو حنیفہؒ اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے اور امام بخاریؒ کا میلان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے لیکن اہل حدیث کا قول یہ ہے کہ عدت پوری ہونے تک فسخ نہ ہوگا، اگر عدت کے اندر خاوند بھی مسلمان ہو جائے تو نکاح باقی رہے گا امام مالک امام شافعی اور ہمارے امام احمد بن حنبل نے اسی کو اختیار کیا ہے اور یہی صحیح ہے“

(۳۵) امام بخاریؒ کے نزدیک قربانی صرف

دس ذی الحجہ کے دن کرنی چاہئے:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۸۳۳ پر ایک باب اس طرح قائم فرمایا ہے ”باب مَنْ قَالَ الْاضْحَىٰ يَوْمَ النَّحْرِ“ اس شخص کی دلیل کے بیان میں جو کہتا ہے کہ قربانی دسویں ذی الحجہ کو کرنی چاہئے،

امام بخاریؒ کے قائم کردہ اس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک قربانی فقط ایک دن یعنی دسویں ذی الحجہ کو کرنی چاہئے، شارح بخاری علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی تشریح میں متعدد احتمالات ذکر کر کے ایک احتمال یہ ذکر کرتے ہیں۔

”وقيل مراده لا ذبح الا فيه خاصة كما قيل“ کہ امام بخاریؒ کی اپنے اس قائم یعنی کما تقدم نقله عن قال به“ کہ وہ باب سے مراد یہ ہے کہ قربانی صرف

دسویں ذی الحجہ کے دن ہی جائز ہے، یعنی
جیسے پیچھے گزرا کہ کچھ حضرات صرف دسویں
ذی الحجہ کے دن ہی قربانی کے قائل ہیں
(ایسے ہی امام بخاریؒ بھی صرف دسویں
ذی الحجہ کے دن ہی قربانی کے قائل ہیں)

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قول کو ذکر کر کے اس کی تردید نہیں کی جس
کا مطلب یہ ہے کہ اُن کے نزدیک یہ قول صحیح ہے۔
لیکن غیر مقلدین حضرات امام بخاریؒ کے اس موقف کے خلاف ایک دن کے
بجائے چار دن قربانی کرنے کے جواز کے قائل ہیں جیسا کہ مُشاہد ہے اس سلسلہ میں ان
حضرات نے بہت سے رسالے بھی لکھے ہیں جو عام ملتے ہیں۔

(۴۶) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

قربانی عید گاہ میں کرتے تھے :

امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۸۳۳ پر ایک باب اس طرح قائم کیا ہے
”باب الاضحی والمنحر بالمصلی“ قربانی عید گاہ میں کرنی چاہئے اس باب کے
تحت امام بخاریؒ نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں
(۱) ”عن نافع قال کان عبد اللہ حضرت نافعؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ
ینحر فی المنحر، قال عبید اللہ : ابن عمرؓ قربان گاہ میں نحر کرتے تھے، عبید اللہ
یعنی منحر النبی صلی اللہ علیہ کہتے ہیں قربان گاہ سے مراد وہی قربان گاہ
ہے جو حضور علیہ السلام کی تھی۔“ وسلم

(۲) ”عن نافع ان ابن عمر اخبرہ حضرت نافعؒ سے روایت ہے کہ انھیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے خبر دی کہ رسول وسلم یذبح وینحر بالمصلیٰ“ اکرم ﷺ عید گاہ میں ذبح اور نحر کیا کرتے تھے، امام بخاریؒ کے قائم کردہ باب اور ذکر کردہ احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ قربانی عید گاہ میں کرنی چاہئے جیسا کہ حضور علیہ السلام اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا معمول تھا، لیکن غیر مقلدین حضرات امام بخاریؒ کے قائم کردہ باب اور ذکر کردہ احادیث کے خلاف گھروں میں قربانی کرتے ہیں، کوئی ایک غیر مقلد بھی عید گاہ میں قربانی کرتا نظر نہیں آتا۔

(۳۷) قربانی فقط تین دن جائز ہے اس سے زیادہ نہیں :

امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۸۳۵ پر متعدد احادیث ذکر کی ہیں جن سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ قربانی صرف تین دن جائز ہے زیادہ نہیں وہ احادیث ملاحظہ فرمائیں

(۱) ”عن سلمة بن الأكوع قال قال حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحیٰ منکم فلا یصبحن بعد ثلثة و بقی فی بیتہ منہ شیئی“ الحدیث کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو قربانی کرے پس تیسری رات کے بعد ہرگز اس حالت میں صبح نہ کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بچا ہوا موجود ہو۔

(۲) ”عن عائشة قالت الضحیة کنا نملح منها فنقدم به الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدينة فقال لا تأکلوا الا ثلثة ايام ولیست بعزیمہ ولكن اراد ان یطعم منه واللہ اعلم“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قربانی کے گوشت کو ہم نمک لگا کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا: تین دن کے علاوہ قربانی کا گوشت نہ کھایا کرو، حضرت عائشہؓ کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ لازمی نہیں تھا بلکہ ارادہ یہ تھا کہ دوسرے بھی گوشت کھائیں۔

(۳) ”قال ابو عبید ثم شہدہ مع علی بن ابی طالب فصلی قبل الخطبۃ ثم خطب الناس فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہاکم ان تأکلوا لحوم نسککم فوق ثلث الحدیث

ابو عبیدؓ نے کہا کہ پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید کی انہوں نے بھی پہلے نماز پڑھائی پھر لوگوں کو خطبہ سنایا: فرمایا رسول اکرم ﷺ نے تم لوگوں کو اس سے منع فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنی قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھ کر کھاؤ۔

(۴) ”عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا من الاضاحی ثلاثاً وکان عبد اللہ یا کل بالزیت حین ینفر من منی من اجل لحوم الہدی“

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: قربانیوں کا گوشت تین دن کھایا کرو، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب منی سے مکہ مکرمہ واپس آتے تو زیتون کا تیل (روٹی) کے ساتھ استعمال کرتے گوشت کا سالن استعمال نہ کرتے کہ کہیں قربانیوں کا گوشت نہ ہو

امام بخاری رحمہ اللہ کی ذکر کردہ ان چاروں احادیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ قربانی فقط تین دن جائز ہے اس سے زیادہ نہیں اس لئے کہ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تین دن قربانی کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی تین دن سے زیادہ گوشت رکھنے کو منع فرمایا، سیدھی سی بات ہے کہ جب تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا منع ہوا تو تین دن کے بعد قربانی کیسے جائز ہوگی۔ چنانچہ علامہ ابن قدامہ حنبلی (م: ۶۲۰ھ) قربانی کے صرف تین دن جائز ہونے پر دلیل دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں

”ولنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ادخال لحوم الاضاحی فوق ثلاث ولا يجوز

ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے قربانیوں کے گوشت کو تین دن سے زیادہ گھر میں رکھنے سے منع فرمایا ہے، پھر ایسے

الذبح فی وقت لایجوزاد خار وقت میں قربانی کرنا کیسے جائز ہوگا جس میں الاضحیۃ الخ^۱ قربانی کا گوشت رکھنا ہی جائز نہ ہو۔

لیکن غیر مقلدین حضرات بخاری شریف کی مذکورہ چاروں حدیثوں کے خلاف جو تھے دن بھی قربانی کرنا جائز سمجھتے ہیں نہ صرف جائز بلکہ جو تھے دن قربانی کرنا احیاء سنت شمار کرتے ہیں، اس سلسلہ میں بھی غیر مقلدین نے متعدد رسالے لکھے ہیں جو بازار میں مل جاتے ہیں، یاد رہے کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت بعد میں ختم ہوگئی تھی، البتہ قربانی کرنے کا حکم بدستور تین دن تک کے لئے باقی رہا جیسا کہ دیگر احادیث اور ان کی شروح میں مفصلاً مذکور ہے

(۲۸) ڈاڑھی تک رکھنی مسنون ہے؟

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۸۷ پر یہ حدیث شریف ذکر فرمائی ہے
عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: خالفوا^۲ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: خالفوا^۲ فرمایا: ڈاڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ،
وَأَحْفُوا السُّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ حَضْرَتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَبَّحَ
إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبْضَ عَلِيٍّ لِحْيَتِهِ يَأْمُرُهُ كَرْتِ تَوَاطَى ذَاڑْهِی كُوْمُٹْھِی مِی لے کر
فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ جَتْنِی مٹھی سے زیادہ ہوتی اُسے کاٹ دیتے۔

حضرت امام بخاریؒ نے حضور اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی کو نقل کرنے کے فوراً بعد جو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی کو ایک مُشت تک بڑھانے کا حکم ہے اور ڈاڑھی ایک مُشت تک رکھنا مسنون ہے اس سے زیادہ مسنون نہیں کیونکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نہایت متبع سنت صحابی تھے اور نشاء رسالت کو خوب سمجھتے تھے، لہذا اگر ایک مُشت سے زیادہ ڈاڑھی رکھنے کا حکم ہوتا اور ایک مُشت سے زیادہ ڈاڑھی رکھنا مسنون ہوتا تو ناممکن تھا کہ آپ اپنی ڈاڑھی کو اس کی حالت پر نہ چھوڑتے

اور ایک مُشت سے زیادہ کٹوا دیا کرتے، پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی (ڈاڑھیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ) کو حضور علیہ السلام سے حضرت ابن عمرؓ ہی نقل کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ڈاڑھی بڑھانے سے متعلق معلوم ہو آپ اُسے آگے نقل بھی کریں اور پھر قبضہ سے زائد ڈاڑھی کٹوا کر اس کی مخالفت بھی کریں، نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے یہ فعل حج و عمرہ کے موقع پر کیا جو لوگوں کے اجتماع کا موقع ہوتا ہے لیکن آپ کے اس فعل پر کسی صحابی نے انکار نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ ابن عمرؓ تم حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی کی مخالفت کے مرتکب ہو رہے ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو مزاج شناس رسول تھے (ﷺ) اُن کے نزدیک منشاء رسالت یہی تھا کہ ڈاڑھی ایک مُشت تک ہی رکھی جائے تاکہ ارشاد رسول ﷺ پر بھی عمل ہو جائے اور چہرہ کا حسن و جمال بھی باقی رہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں تحریر فرماتے ہیں

”قلت الذی یظهر ان ابن عمر کان لا یخص هذا التخصیص بالنسك بل کان یحمل الامر بالا عفاء علی غیر الحالة التی تشوہ فیها الصورة بافراط طول شعرا للحية او عرضہ فقد قال الطبری: ذهب قوم الی ظاہر الحدیث فکروا تناول شیئی من اللحية من طولها ومن عرضها: وقال قوم اذا زاد علی القبضة یؤخذ الزائد ثم ساق بسنده الی ابن عمر انه فعل فی کتبنا ہذا کہ جو بات ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کا ڈاڑھی کو کٹوانا اور بقدر ایک مُشت کے رکھنا یہ حج و عمرہ کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ وہ ڈاڑھی کے بڑھانے کے حکم کو اس حالت پر محمول کرتے تھے کہ ڈاڑھی طول و عرض میں زیادہ بڑھ کر صورت کو بھدی اور بد نما نہ کر دے، امام طبریؒ کا کہنا ہے کہ ایک قوم ظاہر حدیث کی طرف گئی ہے اور ڈاڑھی کے طول و عرض سے کٹوانے کو مکروہ سمجھتی ہے اور ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ جب ڈاڑھی ایک مُشت سے بڑھ جائے تو زائد کو کٹوا دینا چاہئے

ذالك والى عمرانہ فعل ذالك طبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ
برجل ومن طریق ابی ہریرۃ انه حضرت ابن عمرؓ نے ایسا کیا ہے اور حضرت عمرؓ
نے بھی ایک شخص کے ساتھ ایسے کیا تھا
فعله

اور حضرت ابو ہریرہؓ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

علامہ ابن حجرؒ کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور
علیہ السلام کے فرمان کا یہ مطلب لیتے تھے کہ ڈاڑھی اتنی بڑھاؤ کہ چہرہ کا حسن برقرار رہے
نہ اتنی کہ شکل و صورت بگڑ کر بھدی اور بدنما لگنے لگے، روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جن کی ڈاڑھی
قدر قبضہ ہوتی ہے وہ خوبصورت لگتی ہے اور جن کی بہت لمبی ہوتی ہے وہ بدنما لگتی ہے۔

علامہ ابن حجرؒ کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قدر قبضہ تک ڈاڑھی رکھنے کا
عمل صرف حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہی کا نہیں ہے بلکہ اُن کے والد حضرت عمرؓ اور حضرت
ابو ہریرہؓ کا بھی یہی عمل تھا۔

لیکن غیر مقلدین حضرات بخاری شریف کی ان احادیث کے خلاف کچھ تو بالکل
ڈاڑھی منڈواتے ہیں کچھ ایک مشت سے کم رکھتے ہیں اور کچھ ایک مشت سے اس قدر زیادہ
بڑھا دیتے ہیں کہ وہ استہزاء و تمسخر کا باعث بن جاتی ہے اور اس پر مستزاد یہ کہ اسے سنت سمجھتے
ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں، غیر مقلدین کا یہ طرز عمل مشکبذ ہے جس پر کسی دلیل کی
ضرورت نہیں۔

(۴۹) امام بخاریؒ کے نزدیک مصافحہ

دونوں باتیں سے معذور ہے :

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۹۲۶ پر پہلے یہ باب قائم
فرمایا "باب المصافحۃ" جس سے مصافحہ کا مسنون ہونا ثابت کیا اس کے بعد معاذ دوسرا
باب اس طرح قائم فرمایا: "باب الاخذ بالیدین و صافح حماد بن زید ابن
المبارک ببیدۃ" علامہ وحید الزماں صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں "باب مصافحہ دونوں

ہاتھوں سے کرنا، حماد بن زید نے عبد اللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا،^۱

اس ترجمۃ الباب سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت امام بخاریؒ کے نزدیک دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے اس لئے کہ انہوں نے صرف باب المصافحہ پر اکتفاء نہیں فرمایا کیونکہ اس سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کی صراحت نہیں ہوتی اگر صرف اس پر اکتفاء فرماتے تو ہو سکتا تھا کہ کوئی صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کو سنت سمجھ بیٹھتا اس احتمال کو قطع کرنے کے لئے حضرت امام بخاریؒ نے دوسرا باب قائم کیا اور بتلایا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کو کوئی سنت نہ سمجھے، مصافحہ دونوں ہاتھ سے کرنا سنت ہے، اسلاف کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا کرتے تھے، چنانچہ حماد بن زیدؒ نے عبد اللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ پیچھے آپ امام بخاریؒ کی سوانح میں پڑھ چکے ہیں کہ امام بخاریؒ نے فرمایا ”میرے والد نے امام مالک سے سماع حاصل کیا، حماد بن زیدؒ کو دیکھا اور عبد اللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا“ لیکن امام بخاریؒ کے اس موقف اور اُن کی استدلال میں پیش کردہ حدیث اور اسلاف کے عمل کے خلاف غیر مقلدین اس پر مُصر ہیں کہ مصافحہ صرف ایک ہی ہاتھ سے سنت ہے، چنانچہ علامہ حمید اللہ میرٹھی صاحب ایک استفتاء کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔

”بعد حمد و صلوة کے واضح ہو کہ مصافحہ کے بارے میں اگرچہ رواج تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اکثر آدمی دونوں ہاتھ سے کرتے ہیں اور اسی کو اچھا بھی سمجھتے ہیں لیکن حدیثوں کی رو سے ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کرنا ثابت ہوتا ہے“^۲

اسی فتوے میں آگے چل کر موصوف تحریر فرماتے ہیں

”اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مصافحہ میں سنت طریقہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ سے کیا جاوے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت نہیں ہے“^۳

یہ فتویٰ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کا مصدقہ ہے اس فتوے کی تائید مولانا

عبدالرحمن مبارک پوری نے بھی کی ہے وہ اس کی تائید میں لکھتے ہیں
 ”هو الموفق جواب صحیح ہے بے شک مصافحہ کا طریقہ مسنون یہی
 ہے کہ ایک ہاتھ سے یعنی داہنے ہاتھ سے کیا جاوے اور دونوں
 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا کسی حدیث مرفوعہ صحیح سے ثابت نہیں“۔

(۵۰) نماز میں جلسہ استراحت مسنون نہیں:

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۹۸۶ پر ایک حدیث
 شریف ذکر فرمائی ہے جو درج ذیل ہے

”عن ابی ہریرۃ ان رجلاً دخل المسجد یصلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ المسجد فجاء فسلم علیہ فقال لہ ارجع فصل فانک لم تصل فرجع فصلی ثم سلم فقال وعلیک ارجع فصل فانک لم تصل قال فی الثالثۃ فاعلمنی قال اذا قمت الی الصلوۃ فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر واقرا بما تیسر معک من القرآن ثم اركع حتی تطمئن راکعاً ثم ارفع رأسک حتی تعتدل قائماً ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً ثم ارفع حتی تستوی و تطمئن جالساً ثم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا رسول اللہ ﷺ مسجد کے ایک گوشہ میں تشریف فرما تھے وہ شخص نماز سے فارغ ہو کر آپ کے پاس آیا اور سلام کیا آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ واپس گیا اور دوبارہ نماز پڑھ کر پھر آپ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی تیسری مرتبہ اس شخص نے عرض کیا مجھے (نماز کا طریقہ) بتلا دیجئے آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح وضوء کرو پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر کہو اور جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرو

استجد حتی تطمئن ساجد اثم پھر سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر
ارفع حتی تستوی قائما ثم افعَل اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے اٹھ کر
ذالك في صلواتك كلها اطمینان سے بیٹھ جاؤ پھر اطمینان سے

(دوسرا) سجدہ کرو، پھر سجدہ سے اٹھ کر سیدھے
کھڑے ہو جاؤ اور اسی طرح تمام نماز میں کرو،

بخاری شریف کی اس صحیح، صریح مرفوع قولی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ
نماز میں جلسہء استراحت مسنون نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک شخص کو نماز کا
طریقہ تعلیم فرما رہے ہیں آپ اسے رکوع و سجود سے اٹھنے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں لیکن
جلسہء استراحت کا کوئی تذکرہ تو کیا اشارہ بھی نہیں فرماتے اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے
کہ نماز میں جلسہء استراحت مسنون نہیں ہے ورنہ آپ اس شخص کو اس کی تعلیم بھی
دیتے، رہی وہ روایت جس سے آپ کا جلسہء استراحت کرنا معلوم ہوتا ہے تو اس کو حالت
عذر پر محمول کیا جائے گا تا کہ آپ کے قول و فعل میں تعارض لازم نہ آئے، دوسری بات یہ بھی
ہے کہ اگر کسی جگہ بظاہر قول و فعل میں تعارض ہو تو محدثین کے نزدیک وہاں قول کو ترجیح ہوتی
ہے اور فعل کی کوئی توجیہ کی جاتی ہے۔

بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۱۳ میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث

درج فرمائی ہے

”عن ايوب عن ابي قلابه ان حضرت ايوب سختیانی“ حضرت ابو قلابہ“ سے
مالك بن الحويرث قال لاصحابه روایت کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن
الا انہکم صلوٰۃ رسول اللہ صلی حویرث“ نے اپنے ساتھیوں سے کہا: کیا میں تمہیں
اللہ علیہ وسلم قال وذاك في غیر رسول اللہ ﷺ کی نماز نہ بتلاؤں؟ حضرت ابو
حين صلوٰۃ فقام ثم ركع فكبر ثم قلابہ“ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرض نماز کا وقت نہ تھا

یہ یاد رہے کہ بخاری شریف کے ایک مقام پر یہ لفظ جالسا بھی آیا ہے لیکن محدثین کا کہنا ہے کہ یہ لفظ محفوظ نہیں صحیح
روایت قائما ہی ہے دیکھئے فتح الباری ج ۲ صفحہ ۲۷۹

رفع رأسه هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلوٰۃ عمرو بن سلمة شيخنا هذا قال ايوب كان يفعل شيئاً لم ارهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة او الرابعة“

چنانچہ آپ کھڑے ہوئے پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی پھر رکوع سے سر اٹھایا اور تھوڑی دیر ٹھہرے رہے پھر سجدہ کیا پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور تھوڑی دیر ٹھہرے رہے پھر آپ نے (دوسرا) سجدہ کیا پھر سجدہ سے سر اٹھا کر تھوڑی دیر ٹھہرے رہے غرض انھوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی، حضرت ایوب سختیانیؒ فرماتے ہیں کہ عمرو بن سلمہ نماز میں ایک ایسا کام کیا کرتے تھے جو میں نے اور لوگوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ یہ کہ وہ تیسری رکعت کے بعد یا چوتھی رکعت کے شروع میں بیٹھتے تھے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ خیر القرون (صحابہ، تابعین و تبع تابعین) کے دور میں جلسہء استراحت کو سنت نہیں سمجھا جاتا تھا اسی لئے اس کا رواج نہیں تھا جب یہ ہے کہ حضرت ایوب سختیانیؒ (م: ۱۳۱ھ) جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہء کرام اور تابعین عظام کو دیکھا ہے انہوں نے حضرت مالک بن حویرثؒ کی وہ حدیث جس میں ان کے جلسہء استراحت کرنے کا ذکر ہے بیان کی تو فرمایا کہ حضرت مالک بن حویرثؒ نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ جیسی نماز پڑھی، عمرو بن سلمہ نماز میں ایک ایسا کام کرتے تھے جو میں نے لوگوں (یعنی صحابہ و تابعین) کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ یہ کہ عمرو بن سلمہ تیسری رکعت کے بعد یا چوتھی رکعت کے شروع میں بیٹھتے تھے گویا جلسہء استراحت کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس دور میں جلسہء استراحت کا بالکل رواج نہیں تھا ورنہ اس کے بارے میں حضرت ایوب سختیانیؒ یہ نہ فرماتے کہ میں نے یہ صحابہ و تابعین کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن بخاری شریف کی ان احادیث کے خلاف غیر مقلدین

حضرات کا کہنا ہے کہ جلسہ استراحت مستحب بلکہ سنت ہے چنانچہ نواب نور الحسن خان صاحب لکھتے ہیں

”وجلسه استراحت سنت است“^۱

اور جلسہ استراحت سنت ہے۔

نواب وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں

”ویستحب ان یجلس جلسہ اور دوسرے مجدد کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا خفيفة بعد السجدة الثانية“^۲ (جلسہ استراحت کرنا) سنت ہے۔

مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب تحریر فرماتے ہیں

”یہ جلسہ واجب نہیں سنت ہے“^۳

(۵۱) قیاس مجتہد حجت ہے:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۱۰۸۸ پر ایک باب اس طرح قائم فرمایا ہے ”من شَبَّهَ اصْلاً معلوماً باصل مبین قد بین الله حکمها لیفہم المسائل“ ایک امر معلوم کو دوسرے امر واضح سے تشبیہ دینا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے تاکہ پوچھنے والا سمجھ جائے، اس باب کے تحت حضرت امام بخاریؒ نے درج ذیل دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) ”عن ابی ہریرۃ ان اعرابیا اتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک اعرابی حضور اکرم ﷺ کے پاس فقال ان امرأتی ولدت غلاما آ کر کہنے لگا کہ میری بیوی نے ایک کالا بچہ اسود وانی انکرتہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لك السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس من ابل قال نعم قال فما الوانها اونٹ ہیں بولا ہاں ہیں آپ نے فرمایا ان کا

قیاس کرنا جائز ہے پہلی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے انسانوں میں رنگ کی تبدیلی کو حیوانوں میں رنگ کی تبدیلی پر قیاس فرمایا ہے اور دوسری حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ﷺ نے اللہ کے قرض کی ادائیگی کو انسانوں کے قرضہ پر قیاس فرمایا ہے کہ جب انسانوں کے قرضہ کی ادائیگی ضروری ہے تو اللہ کے قرضہ کی ادائیگی بطریق اولیٰ ضروری ہوگی، امام بخاریؒ کے ترجمۃ الباب کی تشریح میں علامہ وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”اسی کو قیاس کہتے ہیں، باب کی دونوں حدیثوں سے قیاس کا جواز نکلا ہے لیکن ابن مسعودؓ نے صحابہ میں سے اور عامر شععی اور ابن سیرین نے فقہاء میں سے قیاس کا انکار کیا ہے، باقی تمام فقہاء نے قیاس کے جواز پر اتفاق کیا ہے جب اس کی ضرورت ہو اور جمہور صحابہ اور تابعین سے قیاس منقول ہے اور اوپر جو امام بخاری نے رائے اور قیاس کی مذمت بیان کی ہے اس سے مراد وہی قیاس اور رائے ہے جو فاسد ہو لیکن قیاس صحیح شرائط کے ساتھ وہ بھی جب حدیث اور قرآن میں وہ مسئلہ صراحت کے ساتھ نہ ملے اکثر علماء نے جائز رکھا ہے اور بغیر اس کے کام چلنا دشوار ہے“

لیکن امام بخاریؒ کے ترجمۃ الباب اور مذکورہ احادیث کے خلاف غیر مقلدین حضرات بحیث قیاس کے منکر ہیں وہ اسے جائز نہیں سمجھتے بلکہ اسے کار شیطان قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے ”اہل حدیث کے دو اصول = اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول“ وہ رات دن احناف کو اہل الرائے والقیاس کہہ کر دل کی بھڑاس نکالتے ہیں

نواب نور الحسن خان صاحب تحریر فرماتے ہیں

”و بعد ازاں کہ اجماع چیز ہی نیست قیاس مصطلح

کہ آنرا دلیل رابع قرار دادہ اند خود مکفی المؤنۃ شدو

نماؤں مگر آنکہ ادلہ دین اسلام و ملت حقہ خیر
الانام منحصر در دو چیز است یکی کتاب
عزیز و دیگر سنت مطہرہ و ما ورائہ این ہر دو کدام
حجت نیرہ و برہان قاطع نیست“ ۱

اور جب کہ اجماع کی کوئی حیثیت نہیں تو قیاس مصطلح جسے (فقہانے)
چوتھی دلیل قرار دیا ہے خود ہی اس کی ضرورت پوری ہو گئی اور وہ کچھ نہ
رہا سوائے اس کے کہ دین اسلام اور خیر الانام کی ملت حقہ کی دلیلیں دو
چیزوں میں منحصر ہیں نمبر ۱ کتاب اللہ نمبر ۲ سنت مطہرہ اور ان
دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی چیز بھی حجت نیرہ اور برہان قاطع نہیں ہے۔

نواب وحید الزماں صاحب جو بخاری شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ”بغیر
اس کے کام چلنا دشوار ہے“ وہ اپنی کتاب میں اپنے عقائد کے تحت رقم طراز ہیں
”و اصول الشرع اثنتان الكتاب اصول شرع دو ہیں (۱) کتاب اللہ
والسنة وزاد بعضهم الاجماع (۲) سنت رسول اللہ، بعضوں نے مطلقاً
مطلقاً والقياس الصحيح ايضاً اجماع و قیاس صحیح کا بھی اضافہ کیا ہے لیکن حق
والحق ان الاجماع الظنني بات یہ ہے کہ اجماع ظنی اور قیاس دونوں
والقياس ليستا بحجتين ملزمين حجت ملزمہ نہیں ہیں البتہ یہ دونوں مظہر اور
ولكن مظهرتان اقناعيتان“ ۲

(۵۲) اجماع حجت ہے :

حضرت امام بخاریؒ بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۱۰۸۹ پر ایک باب قائم فرماتے ہیں
”باب ما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحض علی اتفاق اہل العلم وما

اجمع علیہ الحرمان مکة والمدینة الخ“ آنحضرت ﷺ نے عالموں کے اتفاق کرنے کا جو ذکر فرمایا ہے اس کی ترغیب دی ہے اور مکہ اور مدینہ کے عالموں کے اجماع کا بیان (ترجمہ: علامہ وحید الزماں)

امام بخاریؒ کے قائم کردہ اس باب سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک اجماع امت حجت ہے بالخصوص علماء حرمین شریفین کا اجماع، یہی جمہور کا مسلک ہے۔

لیکن امام بخاریؒ کے اس موقف کے خلاف غیر مقلدین کے نزدیک اجماع امت حجت نہیں ہے جیسا کہ پیچھے باحوالہ گزرا، ایک حوالہ مزید نواب صدیق حسن خان صاحب کا ملاحظہ فرماتے چلیں، نواب صاحب تحریر فرماتے ہیں

”و خلاف است در امکان اجماع اور فی نفسہ اجماع کے ممکن ہونے میں، اس فی نفسہ و امکان علم بدان کے علم کے ممکن ہونے میں اور ہماری طرف و امکان نقل آن بسوئے ما و حق اس کے منتقل ہونے میں اختلاف ہے، حق عدم اوست، و بر تقدیر تسلیم بات یہ ہے کہ یہ کچھ بھی ممکن نہیں اور ان ایں ہمہ خلاف است در آنکہ سب کو مان لینے کی صورت میں پھر بھی ان حجت شرعی است یا نہ، مذہب سب میں اختلاف ہے کہ اجماع شرعی حجت جمہور حجت اوست و دلیل بر بھی ہے یا نہیں، جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ اجماع حجت ہے اور اس پر اکثر کی دلیل فقط نقل ہے نہ کہ عقل، حق بات یہ ہے کہ اجماع حجت نہیں اور اگر ہم مان بھی لیں کہ اجماع و علم بدان ممکن پس اقصیٰ ما حجت ہے اور اس کا علم ممکن ہے تو زیادہ سے فی الباب آنست کہ مجمع علیہ زیادہ یہ ہوگا کہ جس چیز پر اجماع ہوا ہے وہ حق باشد و لازم نمی آید ازین حق ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس وجوب اتباع او۔ چیز کا اتباع بھی واجب ہو۔

یہی وجہ ہے کہ غیر مقلدین حضرات اجماعی مسائل کی بھی پروا نہیں کرتے،
غیر مقلدین زمانہ کے بارے میں یہ شکایت صرف ہمیں ہی نہیں ان کے بڑوں کو بھی ہے چنانچہ
نواب وحید الزماں صاحب تحریر فرماتے ہیں

”غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئیں اہلحدیث کہتے ہیں انھوں نے
ایسی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی بھی پروا نہیں کرتے نہ
سلف صالحین، صحابہ اور تابعین کی، قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنی
من مانی کر لیتے ہیں حدیث شریف میں جو تفسیر آچکی ہے اس کو بھی
نہیں سنتے، بعضے عوام اہلحدیث کا یہ حال ہے کہ انھوں نے صرف رفع
یدین اور آمین بالجہر کو اہلحدیث ہونے کے لئے کافی سمجھا ہے، باقی
اور آداب اور سنن اور اخلاق نبوی سے کچھ مطلب نہیں غیبت
جھوٹ، افتراء سے باک نہیں کرتے، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم
اجمعین اور اولیاء اللہ اور حضرات صوفیہ کے حق میں بے ادبی اور
گستاخی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں اور اپنے سوا تمام مسلمانوں کو
مشرک اور کافر سمجھتے ہیں، بات بات میں ہر ایک کو مشرک اور قبر
پرست کہہ دیتے ہیں“^۱

(۵۳) اجتہاد جائز ہے:

حضرت امام بخاریؒ نے بخاری شریف ج ۲ صفحہ ۱۰۹۲ پر ایک باب اس
طرح قائم فرمایا ہے ”باب اجر الحاکم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ“ اگر کوئی
حاکم اجتہاد کرے پھر چاہے اس کا اجتہاد درست ہو یا اس سے خطا ہو جائے بہر حال اسے
اجر ملے گا، امام بخاریؒ نے اس باب کے تحت یہ حدیث شریف ذکر فرمائی ہے

۱ لغات الحدیث ج ۲ صفحہ ۹۱ کتابش

عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر" حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اکرم ﷺ کو سنا آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی حاکم اجتہاد کر کے کوئی حکم دے پھر وہ حکم صواب اور درست ہو تو اس کو دو اجر ملیں گے اور جب کوئی حاکم اجتہاد کر کے کوئی حکم دے اور اس میں اس سے غلطی ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملے گا۔

امام بخاریؒ کے قائم کردہ باب اور اس میں ذکر کردہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے مجتہدین کے لیے اجتہاد جائز ہے پھر اگر مجتہد کا اجتہاد درست و صواب ہو تو اس کے لئے دو اجر ہیں اور اگر اس سے خطا ہو جائے تو ایک اجر ہے اس حدیث شریف اور اس جیسی دیگر بہت سی احادیث کے تحت ائمہ مجتہدین نے بہت سے مسائل جو کتاب و سنت میں منصوص نہ تھے اُن میں اجتہاد کیا اور امت نے اُن پر عمل کیا، لیکن امام بخاریؒ کے قائم کردہ باب اور ذکر کردہ حدیث شریف کے خلاف غیر مقلدین حضرات ائمہ مجتہدین کے اجتہادات کے سخت مخالف ہیں اور اپنی جہالت کی بناء پر اُن کے اجتہادات کو کتاب و سنت کے خلاف بتلاتے ہیں،

حیرت کی بات ہے کہ غیر مقلدین حضرات ائمہ مجتہدین کے اجتہادات کے تو خلاف ہیں ان کو تو ماننے کے لئے تیار نہیں لیکن خود مجتہد بنے ہوئے ہیں اور صَلُّوا فَاضَلُّوا کے مصداق خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔

قارئین محترم! مضمون کی طوالت کے پیش نظر ہم حضرت امام بخاریؒ کے اجتہادات اور بخاری شریف کی وہ احادیث جن پر غیر مقلدین عمل نہیں کرتے ان کی فہرست یہیں پر ختم کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بس اتنے ہی اجتہادات اور احادیث ہیں جن پر غیر مقلدین عامل نہیں بلکہ امام بخاریؒ کے پچاسیوں اجتہادات اور ان کی ذکر کردہ

پچاسیوں احادیث مزید ایسی ہیں جن پر غیر مقلدین کا عمل نہیں چارپانچ کی طرف تفصیل میں جائے بغیر صرف اشارہ کئے دیتے ہیں۔

(۱) بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۳۴ میں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ السلام ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے لیکن غیر مقلدین کا اس پر عمل نہیں۔

(۲) بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۳۹ میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک صاع پانی سے غسل کرتے تھے لیکن غیر مقلدین کا اس پر کوئی عمل نہیں۔

(۳) بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۵۱ پر حدیث ہے حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا لیکن غیر مقلدین کا اس پر عمل نہیں ہم نے کسی کو آج تک ایک کپڑے میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔

(۴) بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۷۲ پر ایک باب ہے ”باب اذا حمل حاربه صغیرہ علی عنقه فی الصلوٰۃ“ ہم نے آج تک کسی غیر مقلد کو اس پر عمل کرتے نہیں دیکھا۔

(۵) بخاری شریف ج ۱ صفحہ ۱۲۷ میں ہے کہ حضور علیہ السلام جمعہ کے دو خطبے ارشاد فرماتے تھے دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے لیکن غیر مقلدین حضرات عربی کا صرف ایک خطبہ پڑھتے ہیں درمیان میں بیٹھتے بھی نہیں، یاد رہے کہ ان حضرات کی اردو تقریر کو خطبہ ہرگز قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ حضور علیہ السلام سے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں جمعہ کا خطبہ ثابت نہیں۔

قارئین محترم! ہماری پیش کردہ تفصیلات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ غیر مقلدین حضرات امام بخاریؒ سے عقیدت و محبت اور بخاری شریف پر عمل کے دعوے میں کس قدر سچے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات بخاری شریف پر عمل کا زبانی طور پر دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا بخاری شریف پر عمل نہیں، یہ تو صرف چند اختلافی مسائل کی وجہ سے بخاری پر عمل کا دم بھرتے ہیں اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ وہ ان حضرات کو ہدایت نصیب فرمائے اور سادہ لوح عوام کو گمراہ ہونے سے بچائے۔

وما تلبينا الا بالبلاغ المبين

غیر مقلدین حضرات بعض
متنازع مسائل سے متعلق چند احادیث
سادہ لوح عوام کو دکھا کر انھیں یہ باور کرانے کی
کوشش کرتے ہیں کہ حدیث پر فقط اہلحدیث عمل کرتے
ہیں اور کوئی نہیں، اور حنفی لوگ تو حدیث کے خلاف عمل کرتے
ہیں اور ان کے پاس احادیث ہیں ہی نہیں، اس صورتحال کے
پیش نظر اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک ایسی کتاب ترتیب دی
جائے جس میں ان احادیث کو جمع کیا جائے جن پر احناف عمل کرتے
ہیں اور غیر مقلدین ان پر عمل کرتا تو کیا ان کے خلاف عمل کرتے ہیں
حدیث اور اہلحدیث میں اسی ضرورت کو پورا کیا گیا ہے۔ الحمد للہ
اس کتاب میں نماز کے ۷۹ مسائل سے متعلق کثیر تعداد
میں احادیث مبارکہ ذکر کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ احناف
احادیث پر عمل کرتے ہیں اور غیر مقلدین کا
پروپیگنڈا بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔